

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

مجلس اداہت

ڈاکٹر سید عابد حسین

پروفیسر محمد نجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

5702

ملکیہ

ضیاء الحسن فاروقی

۲۰۰۷

۲۰۰۷

خط و کتابت کا پتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۵

ضیاء الحسن فاروقی

نیاز فنجوری

۲۳ مئی کی رات گنارکر ۲۲ مئی کی صبح کو ۴ بجے کراچی میں حضرت نیاز فنجوری رحلت فرما گئے۔ وہ کئی مہینے سے گلے کے سرطان میں مبتلا تھے، آپریشن ہوا اور زخم مندل بھی ہوئے لیکن انتقال سے چند روز قبل یہ زخم ہرے ہو گئے اور جان لیوا ثابت ہوئے۔ حق مغفرت کرے۔ عجب استاد و تھاک

نیاز کو جی چالیس پینتالیس برس تک ہمدردی ادبی دنیا پر چھائی رہی، انھوں نے اردو کے ادیبوں کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا، اور اس طرح متاثر کیا کہ چراغ سے چراغ جلتے رہے، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ یہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔

حضرت نیاز نے پرانے طرز کی تعلیم پائی تھی، لیکن ان کے والد مرحوم نے جو بہربانی کے شاگرد تھے، ان میں فارسی کا گہرا اور سحرآلود قیام کیا، انھوں نے فارسی کی رائج کتابوں کے علاوہ نیاز کو ہندو جم کے ممتاز شاعروں اور مصنفوں کے شہ پاروں سے متعارف کیا، اس سے ان کے ادبی ذوق میں اور نکھار پیدا ہوا۔ وہ تبدیل سے روشناس ہوئے، ان کا انا تبدیل کے انا سے ہم آہنگ ہو گیا، اس ہم آہنگی کے نقوش ان کی ابتدائی تحریروں میں بہت نمایاں ہیں۔ انگریزی انھوں نے تقریباً خود پڑھی اور اپنی ذہانت اور بلند ادبی ذوق کی وجہ سے انگریزی ادب کے فن کاروں سے واقف ہوئے، انگریزی کی طرح ترک زبانان بھی انھوں نے خود سیکھی اور تھوڑے عرصے میں اتنی کھلی کہ ترک ادیبوں کا براہ راست مطالعہ کرنے لگے۔

اردو میں انشائیے لطیف کے ااموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہر کہ اس میدان میں انھوں نے انشا پر مبنی کا حق ادا کر دیا، کیونکہ وہ اس انشا پر مبنی کا نقش جیل ہے، ان کے سوانح بھرا رکھے ہیں کہ کم و بیش کیونکہ اور وہ اس کی زمانے ہی کا ایک اور پُر شکوہ ادبی کارنامہ گیتان جلی کو زنجیر ہے۔ شاید خود میگو کہ اردو میں عرض مناجات کرتے تو اس سے زیادہ بہتر حسن بیان کا قدرت نہ پاتے

لیکن جس طرح ننگور کو ان کے اہل وطن نے اس وقت جانا پہچانا جب ان کو نوبل پرائز ملا جس طرح نیاز بھی اپنی زبان کے ادبی انفق پر اس وقت ممتاز اور نمایاں ہوئے جب ان کا یہ ترجمہ شائع ہوا۔ اس طرح اشلے عظیم ادب عالیہ کی ماہوں سے چل کر وہ گونجتی ہوئی آواز فی کے ساتھ اس انداز سے نازل ہوئے کہ اردو ادب کی دنیا چونک اٹھی، رحم میں چونکانے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی، اس سے کام لے کر انھوں نے ثبت ممکن بھی کیا اور نہت تلاش بھی۔

نیاز صاحب کے متعلق یہ مشہور تھا کہ انھوں نے ”انسائیکلو پیڈیا بیٹیکا“ سے اردو واں طے کو روشناس کیا۔ اس بات سے کئی نتیجے نکالے جاسکتے ہیں، معلوم نہیں کہنے والوں کی مشاور کیا تھی، بہر حال جو کچھ سہی ہو، اگر یہ صحیح ہے تو یہ کام تھا بڑا معتقد، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنی انشا پر دازی کے بل پر یک وقت مختلف مضموعات پر لکھ سکتے تھے اور اپنی مخصوص طرز انشا سے فارغین کو حیرت میں ڈال دیتے تھے، ان کی طرز تحریر کی خصوصیت سلاست زبان اور سادگی بیان نہیں، بلکہ عبارت کی رنگینی، انداز کی شوخی اور فن انشا کی ریزہ کاری تھے، اس کے ساتھ ان کے یہاں موضوع اور ہیئت کا وہ خوشگوار امتزاج بھی ملتا ہے جس سے ان کی انشا پر دازی کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔ نیاز کا حافظہ بہت اچھا تھا، فارسی اور اردو کے ہزاروں اشعار ان کو ازبر تھے۔ وہ اپنی نثر میں ان سے کام لیتے تھے اور ان کا استعمال ایسا برمیل اور بے ساختہ کرتے تھے کہ اشعار کی پیوند کاری ان کی نثر کو اور حسین بنا دیتی تھی۔ ان کی طبیعت میں ایک جلالی اور بے قراری تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کی عبارت میں عام طور پر غضب کی معافی یا یوں کہئے کہ تغیل بردوش ایک سیل رواں ملتا ہے جو پڑھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ اپنی حسن پر طبیعت حساس دلی اور ذہنی اپکا سے انھوں نے ”اردو ادب میں ایسے ایسے حسین جملوں کا اضافہ کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے محمد حسین آزاد، ظفر علی خاں، آقبال احمد غالب ہیں۔ یہی وہ حسین عورتوں کے جھرمٹ کو دیکھ کر حسن پاشیدہ کی ترکیب استعمال کرتے ہیں، یہ حسین ترکیب ان سے پیشتر کسی نے

استعمال نہیں کی، ایسی بیسوں ترکیبیں ان کی تحریروں میں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔

مذہب اور علم کے بارے میں نیاز عقلیت پسند تھے اور اس کے سبب ایک زمانہ اُن کی زندگی میں وہ آجیب طبقہ علماء اور روحانی مذہب کے خرقہ پوش ان سے اتنے برہم ہوئے کہ انھیں اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، لیکن وہ اپنے مسلک پر ڈٹے رہے اس لئے کہ مسلمانوں کا روشن خیال طبقہ انھیں پسند کرتا تھا، ان کا تصور یہ تھا کہ وہ قلم نہیں تھے، اور مذہب کو روایت سے نہیں بلکہ تدبیر و تفکر سے سمجھنا اور سمجھانا چاہتے تھے، ہمارے معاشرہ کی یہ بڑی بے غیبی ہے کہ شاہراہ عام سے ذرا ہٹ کر اگر چلنے کی کوشش کیجئے تو وہیں سرزنش شروع ہو جاتی ہے اور قدغن لگ جاتی ہے، ہماری ہر طرح کی پسماندگی کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ اسلام منیر اور فکر کی آزادی بخشتا ہے، لیکن ہمارے عالم جو بزم خود اپنے آپ کو اسلام کا شارح تصور کرتے ہیں، یہ آزادی چھین لینا چاہتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے یہ لیکن ظلم ردا رکھا جاتا ہے، نیاز بھی اسی ظلم کا شکار ہوئے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے خدا، قرآن اور رسولؐ سے کبھی انکار نہیں کیا۔ نسیم امینوہی ان سے بہت قریب تھے، وہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ مرحوم خدا اور رسولؐ سب کو مانتے تھے، قرآن اہل احادیث کی صداقت سے بھی انھیں انکار نہ تھا، قیامت اور روز حشر کا بھی یقین رکھتے تھے، مگر ان کا نقطہ نظر عام مولویوں کے نکتہ و خیال سے مختلف تھا اور یہی وجہ تھی کہ مرحوم پر اکثر اعتراضات ہوتے رہتے۔ میں نے ایک مسلمان کی شہادت اس لئے پیش کی ہے کہ اسلام میں شہادت کی اہمیت ہر ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اُن کی تحریریں خود ان کے ایمان و یقین کی شاہد ہیں، وہ قدامت پرستی کے خلاف تھے (خواہ وہ مذہب سے متعلق رہی ہو یا کسی اور چیز سے)، فقہ میں طالب علمی کے زمانے میں انھیں جس قسم کے مولویوں سے واسطہ پڑا، وہ ذہنی رجعت پرستی کے کڑے سلچے میں ڈھلے ہوئے تھے، خود نیاز نے اپنے مضمون والد مرحوم میں اور نگار نے میں مذہبی قدامت پرستی اور اس نوع کی مولویت کے خلاف اپنے شدید رد عمل کا اظہار کسی

۲۔ ضیاء الدین احمد برنی، حضرت نیاز اور اُن کا فن، بھکار سالنامہ ۱۹۶۳ء (نیاز نمبر)۔

۳۔ ماہنامہ حریم، جون ۱۹۶۳ء

۴۔ بھکار پاکستان سالنامہ ۱۹۶۳ء (نیاز نمبر)۔

تفصیل سے کیا ہے۔ اس مضمون کے چند ٹکڑے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

”مولانا نور محمد صاحب عربی کے عالم تھے لیکن محض صرف دعو، فقہ و حدیث کی حد تک، ان کو غلط فہم کا ذوق کم تھا اور اجیت کا بالکل نہیں، وہ عالم ضرور تھے لیکن ان کا علم ماضی نہ تھا اور جب وہ کوئی کتاب پڑھاتے تھے تو ہمیشہ شروع و حاشی سے مد لیتے تھے اور کوئی بے ساختہ تقریر کسی علمی موضوع پر نہ کر سکتے تھے لیکن سختی کا یہ عالم تھا کہ طلبہ کو سخت جسمانی ضرب پہنچانے سے بھی ان کو دریغ نہ تھا۔ یہ میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے اس لئے لکھ رہا ہوں کہ میری ذہنیت میں مذہب اور مذہبیت سے انحراف کی جو کیفیت پیدا ہوئی اس کی ذمہ داری ایک حد تک اس ماحول پر تھی۔۔۔۔۔

”میں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ مولانا کی اس سخت گیری اور لمبی کرختگی کا سبب محض ان کا مذہبی تقشف تھا اور میں اس کمسنی میں بھی بار بار سوچا کرتا تھا کہ اگر عبادت اور مذہبی تعلیم کا صحیح نتیجہ یہ ہے تو مذہب اور مذہبیت کوئی معقول بات نہیں۔ دوسری چیز جس نے مجھے مذہبیت سے بد دل کیا، اس مدرسہ کا حافظ خانہ تھا، یہ بڑا قدیم ادارہ تھا جس میں طلبہ کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا اور اس بے دردی کے ساتھ کہ اس کے خیال سے میرے جسم کے روٹنے اب بھی کمرے ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ صبح سے دوپہر تک حافظ خانہ کی چیخ و پکار اور بچوں کی آہ و بکا سے مجھے سخت تکلیف پہنچتی تھی، کبھی کبھی میں والد سے کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر قرآن کا حفظ کرانا اس حد تک ضروری ہے کہ بچے کے جسم و دماغ دونوں کو مجروح و بیکار کر دیا جائے تو قرآن سے انکار ہی بہتر ہے۔“

”تبرہ حال مدرسہ، اسلامیہ میں مولانا نور محمد صاحب کی سخت گیری و تقشف اور حافظ خانہ کے وجود نے جو بالکل ایک مذہب کی حیثیت رکھتا تھا، میرے اندر مذہب کی طرف سے ایک کیفیت اعتراض پیدا کر رہی تھی اور میں سوچا کرتا تھا کہ اگر اسلام یہی ذہنیت پیدا کرتا ہے تو یہ کوئی معقول مذہب نہیں۔“

”۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔۔“ ”بعض ایسے مولویوں سے بھی واسطہ پڑا جن سے مجھے نفرت کی جگہ الفت پیدا ہوئی، لیکن یہ وہی تھے جو مولوی کم اور مونی زیادہ تھے۔۔۔۔۔“

... اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل سے استراذ کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑی طویل داستان ہے مختصراً یہاں لکھ لیجئے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا میں مولویوں کے بتائے ہوئے اسلام سے متنفر ہوتا گیا اور میرا یہ جذبہ عجز کے اجزاء کے بعد اس حد تک شدید ہو گیا کہ آخر کار میں نے اس جماعت کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا اور ان کے عقاید اور ان کے اخلاق پر نکتہ چینی شروع کر دی۔
 تنقیر یہ کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اثر میں نے جس کا لیا وہ مولویوں کی جماعت تھی لیکن یہ اثر اصل منفی قسم کا تھا۔۔۔ اور اس لحاظ سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اگر ان سے مجھے واسطہ نہ پڑتا تو نہ میں اپنے مذہبی مطالعے میں وسعت پیدا کر سکتا اور نہ مسایل مذہب میں صرف عقل کا سلیقہ مجھ میں پیدا ہوتا۔“

مردم جاتی پہچانی رامہوں سے ہٹ کر نئی راہ پر چلنے کو ترجیح دیتے تھے، یہ کام یوں بھی مشکل ہی لیکن علم ادب کی دنیا میں اس کے لئے بڑی ہمت، ذہانت اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں شدید مخالفتیں ہوتی ہیں رعایتی انداز میں سوچنے والے ناک بھول چڑھاتے ہیں، حریف کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن تدبیر کی جاتی ہے لیکن اگر نئی زمین توڑنے والے میں ہمت اور استقلال ہے تو اسے کامیابی ضرور ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ لوگ اس کا لوہا مان لیتے ہیں، نیاز کے افسانوں پر آج کا نقاد سخت سے سخت تنقید کر سکتا ہے لیکن جس زمانے میں انھوں نے افسانے لکھے اس وقت کی فضا اور تھی، ان کا کارنامہ تو یہی ہے کہ انھوں نے طرز قدیم سے علاحدہ ہونے کی کوشش کی۔ ترقی پسند تحریک کی روشنی ان کے شعور میں بہت پہلے آئی چنانچہ اس تحریک کے آغاز سے چند سال قبل ہی وہ تخیل کی دنیا سے نکل کر زندگی کے ماحول میں آ گئے اور مقصدیت بھی نہایا ہو گئی، اُردو اُج کر رہیں یہ فضا موجود ہے۔ نیاز صاحب کا شمار ان فنکاروں میں ہے جنھوں نے داستان کے بطن سے کہانی کی نئی صنف پیدا ہی نہیں کی بلکہ آپریشن کر کے نکالی ہے۔“

اردو افسانہ نگاری میں رومانوی تحریک کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو لیدریم اور نیاز کا ذکر ضرور ہوگا۔

کیونکہ ان دونوں ادیبوں کے ساتھ ایک ایسا اسلوب وابستہ ہے جس نے جدید ذہن خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ یلدرم کی طرح نیاز کو بھی قصہ کی صداقت سے سروکار نہیں تھا بلکہ وہ تخیل کا دنیا میں ایک پیکر اور تصور تراش کر اپنی عبارت کے باطن میں بندشوں کی جدت اور شکستگی اور روحانی تار پڑ سے سرو و انبساط کی ایک ایسی فضا کی تخلیق کرتے تھے، جہاں پڑھنے والا محسوس اور بہت ہو کر رہ جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ ایک خاص عمر کے نوجوانوں کو ان کے افسانوں میں وہ روحانی لذت ملتی تھی جو تخیل پرستوں کو اپنے فکر کے پکیروں کی ذہنی میدانِ عید میں ملتی ہے۔ "نیاز کے روحانی افسانوں کی جان، انھیں پرتاثر بنانے والی قوت، ان میں شعوریت اور رنگینی کی کیفیت آگینیاں شامل کرنے والی لطیف شے صرف عورت ہے۔۔۔

عورت کے ساتھ ساتھ ان کا نظریہ محبت بھی روحانی ہے۔۔۔ نیاز کے افسانوں میں۔۔۔ اتحاد اثر بہت زیادہ ہے اور وہ جو کچھ لکھتے ہیں، ایک ہی رنگ میں ڈوب کر رکھتے ہیں۔۔۔ نیاز کے دوسرے دور کے افسانوں میں حقیقت اور نفسیات کا مظاہرہ رومانیت اور کلاسیکیت سے کہیں زیادہ ہوا ہے جن میں ہیں نفسیات کے گہرے نقوش اور تصورات کے علاوہ کرداری اور لغز، جذبات و تحریکات کی جنگ، خیالات و احساسات کے فطری نمونے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان میں نیاز رومانیت پسند تو ضرور ہیں لیکن رومان پرست نہیں، اس کی بڑی حد تک حقیقت شعاری نے پوری کی ہے۔"

نقاد کی حیثیت سے نیاز کے بارے میں مختلف رائیں رہی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوں ان کے نقاد ہونے سے کسی کو انکار نہیں۔ ان کی تنقیدیں عام طور سے جمالیاتی اور تاثراتی ہوتی تھیں اور وہ خاص طور سے اس لئے کہ شاعری کے متعلق ان کا ایک خاص نظریہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ معانی کے مقابلہ میں اسلوب کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس میں ان کی ذاتی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو زیادہ دخل ہوتا تھا، ان میں یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ کبھی کبھی بحیثیت نقاد حد سے گزر جاتے تھے اور کسی سے اگر ذرا سا اختلاف بھی ہوا تو وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے تھے اور اس کی بخیہ او بیڑ نے میں

بے اعتدالی کے شریک ہوتے تھے تنقید کے معاملہ میں وہ بالکل مشرقی تھے اور بحالی و بیلان کی اصطلاحات، جدت اور، ندرت خیال و فیسو کو بہت اہمیت دیتے تھے، وہ لوگ جو مغرب کی خوش چینی میں، اسدہ بھی پھونٹے طریقہ سے بے اعتدال سے تباہ کر گئے تھے اور ہر روایت سے بغاوت ہی کو رو بہ ادب اور زبان ادب تصور کرتے تھے، ان کے شور و غلطی میں نیاز نے اپنی عمل تنقید کے ذریعہ رعایتی انداز بیان کی اہمیت کو زندہ رکھا اور اس کی وجہ سے ادبی فضائیں توازن اور اعتدال کے قائم ہونے میں بہت مدد ملی، یہ ان کا کارنامہ ہے۔

مکتوب بھکار، مقالہ نویس اور علم و ادب کے مختلف موضوعات پر لکھنے والے کی حیثیت سے بھی نیاز کا نام زندہ رہے گا۔ لیکن ہم بہر حال انھیں مورخ، محدث، فقیہ، ماہر موسیقی و علم نجوم یا ماہر طبیعیات نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ تاریخ، حدیث، فقہ، موسیقی، نجوم، سائنسی و تہذیبی موضوعات پر انھوں نے جو کچھ لکھا وہ ایک صوفی کی حیثیت سے لکھا، یہ اور بات ہے کہ اپنی انشاپروری کے زور سے انھوں نے اس میں بڑی دیکھ بھال اور جاذبیت پیدا کی۔ وہ اچھے شاعر بھی تھے اور ان کے کلام میں موضوعات اور خیالات کا تنوع بھی ہے، لیکن اردو ادب کے حق میں یہ اچھا ہوا کہ انھوں نے اپنی صلاحیت کا اندازہ کر کے نشر کے میدان کو اپنے قلم کی جولا لکھا بنایا۔

صاف و ادب میں بھکار کا جو مقام رہا ہے اور چالیس سال تک اس ماہنامے نے علم و ادب کی جو گامی ترقی خدمت انجام دی ہے، وہ ہر لحاظ سے منفرد ہے، بھکار کو یہ مرتبہ محض نیاز کی شخصیت سے ملا، اس کے متعدد خاص نمبر اردو زبان و ادب کے معلمین و محققین کے لئے عرصہ تک ناگزیر رہیں گے، نیاز نے کبھی مصلح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ بھکاریں جس کا پہلا شمارہ جنوری سنہ ۱۳۳۷ء میں شائع ہوا، اس کے کوئی متعین مقاصد ہی بتائے گئے، پھر بھی بعض لحاظ سے، اور ادب میں تو خاص طور پر ہے، اس کا انداز فکر تعمیری و اصلاحی رہا، سرسید کا تہذیب الاطلاق ایسے جرأت کا پیش رو ہے، اس کے علاوہ مخزنِ صلائے عام، نیزنگ خیال، الہلال، زمانہ، تمدن، معارف، الناظر، نقاد اور ادیب وغیرہ بھی ایسے جریدے تھے جنھوں نے قوم، علم اور ادب کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، لیکن بھکار کی یہ خصوصیت

کسی جگہ حصہ میں نہیں آئی کہ ایک طویل مدت تک مخصوص روایات کے ساتھ کسی ایک صاحب مرز افشار پناہ کا عادت میں بھگتار رہا ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اردو میں آنادی بھگت کے رحمان کو عام کرنے اور دنیائے علم و ادب میں تنقیدی و تخلیقی قوتوں کو ابھارنے، سنوارنے اور پروان چڑھانے میں جو کام بھگتار نے کیا ہے کسی اور پرچے لے نہیں سکتا۔ بھگتار نے خواہ اسے کیسے ہی سخت دور سے گزرا نا پڑا ہو، کبھی سستی صفا نہ ہو باز اسی اشتہار کو اپنے صفحات میں جگہ نہیں دی، اور جس اعلیٰ معیار کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ اب تک قائم ہے، یہ سب کچھ ایک فائز سے تھا، یعنی نیاز، نیاز اور بھگتار ایک لحاظ سے مترادف بن گئے تھے، اب بھگتار کے نئے ذمہ داروں کی آزمائش کا وقت آیا ہے۔

نیاز کے قلم میں جادو اور شخصیت میں باکپن تھا، اسی لئے ان کی تحریر کا اثر ہوتا تھا، بحیثیت انسان کے وہ وضعار، شریف اور سیر چشم تھے اور ایک دل دہندہ رکھتے تھے، رہن سہن میں سلیقہ، سحر اپن اور ایک حسن ترتیب تھا، کم آمیز ضرور تھے لیکن غلوں اور محبت بھی بہت تھی اور اپنے لٹنے والوں سے بڑی بے تکلفی اور کھلے دل سے ملتے تھے۔ وضعاری اور آئین دوستاری کی یہ ایک مثال کافی اور بہت بھاری ہے۔ وہ مکتوں میں صبح کی سیر کے بعد اپنے ایک دوست کے مکان پر بیٹھنے کے عادی تھے، ان کے پاکستان چلے جانے پر بھی اپنی یہ وضع تبدیل نہیں کی اور واپس آتے وقت بس پانچ منٹ خالی مکان ہی پر بیٹھ آتے تھے۔ باکپن کا یہ عالم تھا کہ ۱۹۱۹ء میں اپنے قیام بھوپال کے زمانے میں جب دوستوں کے اصرار پر انھوں نے لکھنؤ سلطان جہاں بیگم کی سامگرہ کے موقع پر اپنی نئی تصنیف گہوارہ تمدن پیش کی تو اس کا انتساب ان الفاظ میں لکھا:

۱۔ لاکھنؤ و گہوارہ کسی وصف اضافی کے بھی دنیا میں ایک مستقل امتیاز رکھتے ہیں، لیکن ان حقیقی شرف تو اسی طرف کد سے وابستہ ہے جہاں بگتار نے کے لئے وہ حقیقتاً وضع ہوئے ہیں، اس لئے اگر میں ان اوراق کو طیا حضرت، بلقیس مرتبت، نوشیرواں صفت،

گردن رکاب، والالاجنب سلطان جہاں بیگم... کے اسم گرامی سے غصوب کرنے کی عزت حاصل کرنے کے مسودہ و غفر ہوں، تو جائے حیرت نہیں، کیوں کہ درباب نظر لعل و گہر کو نہیں بلکہ

عروج طالع لعل و گہر کو دیکھتے ہیں

نیاز کا انتقال کراچی میں ہوا، کیا اچھا ہوتا کہ جس شہر میں انہوں نے اتنی کامیاب زندگی گزاری وہیں وہ دفن بھی ہوتے، وہ پاکستان گئے تو یہاں ان کے دوستوں اور قریبی داناؤں کو بہت افسوس ہوا، اور طرح طرح کی باتیں بھی کہی گئیں، لیکن جن حالات میں انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہاں وہ اپنے خانگی معاملات سے اتنے تنگ آچکے تھے اور اتنے مجبور ہو چکے تھے کہ انہیں وطن عزیز کو خیر باد کہنا پڑا، انہوں نے خود اس افسوسناک صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

..... لیکن یہ خبر نہ تھی کہ زمانے کے ترکش میں ایک آخری تیرامد بھی ہے، ایسا زہر آلود تیر کہ اس سے جانبر ہونا میرے لئے دشوار ہو جائے گا۔ اس کی توضیح ضروری نہیں، مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ میری زندگی کا یہ دردناک تجربہ سلسلہ سے شروع ہوا اور اس نے رفتہ رفتہ میرے نظام عصبی اور دل و دماغ کو اس درجہ متاثر کیا کہ اشتہا مفقود ہو گئی اور غذا ترک یہاں تک کہ میں صاحب فراش ہو گیا اور زندگی سے بالکل مایوس، پھر اگر میں تنہا ہوتا تو میری جان اتنی عزیز نہیں کہ میں اس محل میں جان دینے سے گریز کرتا، لیکن چونکہ میری رفیقہ حیات اور اپنے دو چھوٹے بچوں کا مستقبل بھی میرے سامنے تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرے بعد ان کو سخت مصائب کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس لئے میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ ان کو لے کر پاکستان چلا آؤں۔ جہاں میرے اور میری بیوی کے اعزہ پہلے ہی سے موجود تھے اور مجھے یقین تھا اور ہے کہ میرے بعد وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی یہاں بسر کر لے جائیں گے یا کم از کم یہ کہ انہیں کوئی ستائے گا نہیں، ہندوستان

میں، جن نے ہمیشہ کامیاب زندگی بسر کی اور وہاں کی حکومت نے میری جتنی قدر افزائی کی اس کا
اتقنا یہی تھا کہ میں وہیں جان دیتا لیکن افسوس ہے کہ ان ناگزیر حالات نے مجھے ہجرت پر
مجبور کر دیا... ۹

ذیل میں ہم نیاز کے تصنیفی و تالیفی کاموں کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں، یہ فہرست سالنامہ
ہنگار پاکستان ۱۹۶۳ء (نیاز نمبر حصہ اول) سے لی گئی ہے۔

مطبوعہ کتابیں:

(۱) ایک شاعر کا انجام	(۲) جذبات بھاشا
(۳) صحابیات	(۴) تاریخ الدولین
(۵) المسئلة الشرقية (ترجمہ)	(۶) عرض نغمہ (ترجمہ گیت انجلی)
(۷) فلاسفہ قدیم کی روحوں کا اجتماع	(۸) فرامت الید
(۹) مکتوبات نیاز جلد اول	(۱۰) مکتوبات نیاز جلد دوم
(۱۱) مکتوبات نیاز جلد سوم	(۱۲) مذاکرات نیاز
(۱۳) ہنگارستان	(۱۴) جمالستان
(۱۵) ترغیبات جنسی	(۱۶) شہاب کی سرگزشت
(۱۷) مجموعہ استفسارات و جوابات حصہ اول و دوم	
(۱۸) من و نیر و اں حصہ اول و دوم	(۱۹) نقاب اٹھ جانے کے بعد

- (۲۰) گجراتی تمدن
(۲۱) انتقادیات جلد اول و دوم
(۲۲) مذہب
(۲۳) مار و ماعلیہ
(۲۴) مشکلات غالب
(۲۵) نقش باغیچہ بھکاری
(۲۶) محمد قاسم سے بابر تک
(۲۷) مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ
(۲۸) تاریخ کے گمشدہ اوراق
(۲۹) غبنستان کا قطرہ گوہری

نیا نئے تحریر کردہ ہنگامہ کے خاص نمبر

- (۱) ملاحظیات نمبر جنوری ۱۹۳۶ء
(۲) ڈرامہ اصحاب کہف نمبر جنوری ۱۹۳۷ء
(۳) قرآن نمبر جنوری ۱۹۳۵ء
(۴) پاکستان نمبر ۱۹۳۸ء
(۵) ایک مستقبل کی تلاش نمبر جنوری ۱۹۳۷ء
(۶) فرمانروایان اسلام نمبر جنوری ۱۹۳۷ء
(۷) علوم اسلامی و علمائے اسلام نمبر جنوری ۱۹۳۵ء
(۸) معلومات نمبر جنوری ۱۹۳۷ء
(۹) تنقید اسلام نمبر جنوری ۱۹۳۷ء
(۱۰) غالب نمبر جنوری ۱۹۳۷ء

اس کے علاوہ ملاحظیات، علمی و ادبی مقالات، سوانحی مضامین، معلوماتی مضامین، تبصرے، اردو نظمیں، اردو غزلیں، فارسی نظمیں اور غزلیں، افسانے اور ڈرامے ہیں جن کی تعداد چار پانچ ہزار تک پہنچتی ہے اور جو ہنگامہ شائع ہو چکی ہیں۔

اقبالیات

گذشتہ چند برسوں سے اقبال پر کافی کام ہو رہا ہے اور ان کے کلام کے اس حصہ کو جسے بائیات کی اشاعت کے وقت حذف کر دیا گیا تھا یا اصلاح کے بعد شائع کیا گیا تھا منظر عام پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقیناً اقبالیات کے سلسلے میں یہ کام بڑی اہمیت رکھتا ہے اس سے اقبال کے ادکار اور شعور کے تنیدگی ارتقا کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبدالرحمن طارق صاحب نے پہل کی اور اپریل ۱۹۵۴ء میں "جہان اقبال" شائع کی جس کے آخری حصہ میں انہوں نے اقبال کے غیر مطبوعہ کلام پیش کئے۔ محمد انور حارث صاحب نے "رختِ سفر" کے نام سے ۱۹۵۲ء میں بڑی خوبصورت کتاب شائع کی جس میں علامہ اقبال کے اسی قسم کے کلام جمع کئے گئے ہیں۔ سید عبدالواحد صاحب کی کتاب "باقیات اقبال" اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اسی زمانہ میں مولوی بشیر الحق و سنوی صاحب نے "اصلاحات اقبال"، "باقیات اقبال" اور "معدونات اقبال" کے نام سے الگ الگ تین مجموعے مرتب کئے۔ پہلا مجموعہ "اصلاحات اقبال" کے نام سے پٹنہ سے شائع ہوا۔ انور حارث صاحب اور سید عبدالواحد صاحب کی کتابوں کی اشاعت کے بعد بشیر الحق و سنوی صاحب نے "باقیات اقبال" اور "معدونات اقبال" کی جگہ ایک کتاب "تبرکات اقبال" مارچ ۱۹۵۸ء میں شائع کی۔ اس کے بعد ہی غلام رسول مہر اور صادق علی دلاوری صاحبان نے "ملکِ سرود" نام کی کتاب مرتب کی جس میں اقبال کے کلام کا بہت سارا حصہ جو ان کے مجموعوں میں نہیں تھا شائع کر لیا گیا ہے۔ جلیل قدوائی صاحب کا مضمون "اقبال کی بعض اردو نظمیں کا ابتدائی متن" بھی اس قسم کی دریافت کے سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سلسلے کی آخری کتاب "نوا در اقبال" ہے جسے عبدالغفار شکیل صاحب نے مرتب کیا ہے لیکن اس مجموعے میں بہت غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی طرف محمد بشیر الحق و سنوی صاحب

نہ تہی زبان کے اکثر شماروں میں اشارے کئے ہیں۔

اصلاحات اقبال جس زمانے میں شائع ہوئی تھیں کتب خانہ الاصلاح (ولینڈہ۔ پٹنہ) کی دیکھ ریکھ کریں۔
تھا چنانچہ اس زمانہ میں بعض ایسے اخبارات اور رسائل دیکھنے کا موقع ملا جن میں علامہ اقبال کے کلام چھپے
تھے اور بعد میں بانگ درا میں حذف و اصلاح کے بعد شائع ہوئے تھے۔ میں نے اسی قسم کی بعض نظمیں
اور غزلیں ہماری زبان کو سمجھیں جو شائع ہوئیں۔ ایک مضمون اقبال کی تین نظمیں (فلسفہ غم، فاطمہ بنت
عبد اللہ اور محاصرہ اہل نہ) مہر خیر و کراچی کے مئی۔ اگست ۱۹۵۸ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ ایک
اور مضمون حذف و اصلاح اقبال کے کلام میں کاروان ادب، سینٹ زیویرز کالج بمبئی میں شائع ہوا اور
پسند کیا گیا۔ اس زمانے میں میرے پاس اقبال کا حذف شدہ اور اصلاح شدہ کلام کافی جمع ہو گیا تھا
لیکن بعد میں جو مختلف مجموعے منظر عام پر آئے ان میں اس قسم کا بہت سا احصاء شائع ہو گیا مجبوراً نظر ثانی کی
اور وہ۔ جو دوسرے مجموعوں میں آگیا ہے الگ کر دیا۔

اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کے کلام کو دوبارہ مرتب کیا جائے اور محذوفات
و اصلاحات کلام اقبال میں شامل کر لیا جائے تاکہ اقبالیوں کو اقبال کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

انسان اور بزم قدرت

عزیز ستمبر ۱۹۰۳ء میں یہ نظم شائع ہوئی ہے جس کے دو شعر بانگ درا میں حذف کر دیئے گئے
ہیں اور چار شعر اصلاح کے بعد شائع کئے گئے ہیں۔ اصلاح شدہ اشعار اصلاحات اقبال میں درج
ہیں حذف شدہ اشعار درج ذیل ہیں۔

نوریکساں ترے دیرانے میں آبادی میں	شہر میں دشت میں کہسار کی ہر وادی میں
جو بچنے کی تھی وہ بات نہ سمجھی تو نے	یعنی بے پی ہے تیز من و تو کی تو نے

نالہ فراق

یہ نظم مخزن مئی ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی ہے بانگ درا میں تین بند حذف کر دیئے گئے ہیں اور ایک شعر اصلاح شدہ ہے جو اصلاحات اقبال میں درج ہے۔ حذف شدہ اشعار ”سرد و رفتہ“ میں شامل کر لئے گئے ہیں۔ نظم کے ساتھ اقبال کا ایک نوٹ بھی جو اس طرح ہے۔

”استاذی قبلہ مسٹر ازلہ کے ولایت تشریف لے جانے کے بعد ان کی جدائی نے اقبال کے دل پر کچھ اس قسم کا اثر کیا کہ کئی دنوں تک سکونیت قلبی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا ایک روز زور زنجیں نے ان کے مکان کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا اور چند اشعار بے اختیار زبان پر آ گئے جن کی اشاعت پر احباب مجبور کرتے ہیں اگرچہ ان کی رخصت کے موقع پر بہت سے اوداں چلے گئے اور ان میں بہت سی نظمیں پڑھی گئیں اور یہ نظم اس وقت کبھی بھی جا چکی تھی تاہم اس خیال سے کہ اس میں میرے ذاتی تاثرات کا ایک درد آمیز اظہار تھا کسی عام پلے میں اس کا پڑھنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔“

(اقبال)

سرگزشت آدم

یہ نظم ”تازہ غزلیں“ کی سرخی سے مخزن ستمبر ۱۹۰۳ء میں شائع ہوئی ہے جس میں کل ۲۸ شعر ہیں ، ”بانگ درا میں پانچ شعر حذف کر دیئے گئے ہیں۔ حذف شدہ اشعار ”سرد و رفتہ“ میں شامل کر لئے گئے ہیں، لیکن ذیل کا شعر اس میں نہیں ہے۔

کہا کسی نے فسانہ جو عرش و کرسی کا وہ سادہ لوح ہوں میں کر لیا یقین میں نے

رخصت لے بزم جہاں!

یہ نظم مخزن مارچ ۱۹۰۳ء میں ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ شائع ہوئی۔ بانگ درا میں اس کے

بعض شعر حذف کر دیئے گئے اور ایک شعر اصلاح کے بعد شائع ہوا۔ اصلاح شدہ شعر اصلاحات اقبال میں مدعا ہے اور حذف شدہ شعر رخت سفر اور سرود رفتہ میں شامل کر لئے گئے ہیں لیکن رخت سفر میں دو شعر تبدیل شدہ ہیں۔ ایڈیٹوریل نوٹ اور رخت سفر کے تبدیل شدہ اشعار ذیل میں ہیں۔

ایڈیٹوریل نوٹ:

”شیخ محمد اقبال صاحب انجمن حمایت اسلام لاہور کے عظیم الشان سالانہ جلسے کے لئے نظم لکھنے کے لئے بے مد مصروف تھے جب اس رسالہ کی ترتیب کا وقت آپہنچا اس لئے کوئی چیز خاص مخزن کے لئے نہیں لکھی جاسکتی۔ انھیں دنوں ان کی ایک دل پسند نظم ”دکن ریلوے“ میں چھپی ہے، اسی کو بعض ضروری ترمیموں کے ساتھ وہ ہمیں بغرض اشاعت عنایت کرتے ہیں۔“

تبدیل شدہ اشعار

مخزن۔ سرود رفتہ	رخت سفر
تیر لگتی ہے نگاہ چشم نو دولت مجھے	زخم پکیاں ہے نگاہ چشم نو دولت مجھے
ہے ترے عمر خوشامزادہ سو نفرت مجھے
خامشی کا بار لیکن اب اٹھا سکتا نہیں	اب مگر بار خاموشی میں اٹھا سکتا نہیں
آئینہ مشرب ہوں راز اپنا چھپا سکتا نہیں

دنیا

یہ نظم مخزن جنوری ۱۹۰۵ء میں شائع ہوئی ہے جس میں کل نو شعر ہیں۔ بانگ درا میں یہ نظم شامل نہیں کی گئی ہے۔ ”باتیات اقبال“ اور ”رخت سفر“ دونوں میں یہ نظم شائع کی گئی ہے لیکن ذیل کا شعر دونوں مجموعوں میں نہیں ہے اور اشعار کی ترتیب میں بھی فرق ہے۔

یاس دامید کا ملا ماہوں کوئی جاتی بہار ہے دنیا

پیام

یہ نظم غزن فروری ۱۹۰۶ء میں ”پیام راز“ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے اصل بلکہ شعر پر مشتمل ہے، بانگ درا میں پانچ شعر حذف کر دیئے گئے ہیں اور چار شعر اصلاح شدہ ہیں جو اصلاحات اقبال میں درج کر لئے گئے ہیں، ذیل میں ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ حذف شدہ اشعار درج ہیں۔

ایڈیٹوریل نوٹ —

”شیخ محمد اقبال صاحب جب سے کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرنٹا کالج میں پہنچے ہیں، اپنے نئے مشاغل علمی میں بے حد مصروف ہو گئے ہیں اور نظم کے حصہ کا وقت نذرِ تجوہور ہوا ہے اور کتب خانوں کی ورق گردانی باقی سب شوقوں پر غالب ہے۔ ان دنوں میں انھیں نظم لکھنے کی تحریک کرتے ہوئے بھی تامل ہوتا ہے خدا بھلا کرے نذرِ محمد صاحب بی۔ اے (اسسٹنٹ انسپکٹر مدارس علاقہ دہلی) کا کہ ان کے ایک خط نے ذیل کے اشعار لکھوائے۔ یہ گویا ان کے خط کا جواب ہے۔ معلوم نہیں انھوں نے خط میں کیا کیا لکھا تھا جس کے جواب میں یہ رنگین شعر نکلے ہیں۔ اس وقت ہم مازدار ہیں محض پیغامبر نہیں ہاں اتنا جانتے ہیں ؎

یہی اشعار زبانوں پہ ہیں رہنے والے“

حذف شدہ اشعار:

کیوں کر نہ وہ جہاں کو پیغام بزمِ راز	غم کی صدا سے دل نشیں جس کا شکستہ ساز
غافل تجھے خبر نہیں لذت فراغ میں ہو کیا	دنیا ادا پہ کر فدا عجب بہائے ناز
پابند اک صنم نہ ہو ہر لحظہ نو نیا زور	پوجا کو اس روش سے تو ہیرن نماز
ہو شوق سیر گل اگر ایسا چمن تلاش کر	ہر غنچے کی چنگ جہاں لطف نوائے رات

طلبائے علی گڑھ کے نام

غزن جون ۱۹۰۷ء میں یہ نظم شائع ہوئی ہے اور بارہ شعر پر مشتمل ہے، بانگ درا میں پانچ شعر

مختلف کر دیئے گئے ہیں۔ سات شعر اصلاح شدہ ہیں جو اصلاحات اقبال میں درج ہیں۔ حذف شدہ اشعار و اصلاحات اقبال میں شامل کر لئے گئے ہیں۔

ایڈیٹوریل نوٹ ملاحظہ ہو

مسکلام اقبال علیگڑھ میں ہمیشہ مقبول ہے اور شوق و توجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ مگر پیام اقبال جو آج ہم شائع کرتے ہیں نہایت غور سے پڑھے جانے کے لائق ہے۔ طلباء علیگڑھ کو خصوصیت سے مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانان ہند کی آئندہ امیدیں بہت کچھ ان سے وابستہ ہیں ورنہ سب پڑھے لکھے نوجوان اس درمندانہ مشورے کے مخاطب ہو سکتے ہیں جو حضرت اقبال نے ان چند اشعار کے جامع الفاظ اور بلیغ اشارات میں انھیں دیا ہے۔

پیغام عشق

غزن اکٹوبر ۱۹۰۸ء میں یہ نظم شائع ہوئی ہے اور آٹھ شعر پیشکش ہے۔ بانگ درا میں ذیل کا شعر قلم انداز کر دیا گیا ہے۔

دیار خاموش دل میں ایسا تم کش درد جستجو ہو
کہ اپنے سینے میں آپ پوشیدہ صورت حرف راہو

نظم اقبال

علامہ اقبال کی دو نظمیں ”شکریہ“ اور ”گورستان شاہی“ غزن جون ۱۹۱۰ء میں شائع ہوئی ہیں۔ نظم ”اقبال“ کی سرخی سے میر غزن نے ان پر دلچسپ نوٹ لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو:

”ایک صحرے سے ہمارے دوست شیخ محمد اقبال صاحب ام۔ اے بیرسٹرا ایٹ لا کی نظم کے مشتاق و متقاضی تھے کہ جس طرح ممکن ہو ان کی فرمت کے باوجود ان سے کچھ لکھوایا جائے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے گزشتہ مارچ میں ان کے دکن تشریف لے جانے اور وہاں کے ارباب

نخل مکمل کے سمیٹوں نے ان کی طبیعت کو گدگدایا، یہ وہ نظمیں جو آج شائع کی جاتی ہیں اس سفر کی یادگار ہیں ان میں سے ہر ایک پہلے درج کی جاتی ہے ایک قصیدہ ہے جس کے ممدوح خود شاہ دکن اور شاہ شاہ ہیں، یہی خصوصیت اس قصیدہ کو عالی مرتبت بنانے کے لئے کافی تھی مگر مزید لطف یہ ہے کہ قصیدہ کی تشبیہ میں حق شاعری ادا کیا گیا ہے۔ دکن کے علم دوست اور ہنر پرور وزیر اعظم کی اس خوبی کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے، اہل علم کی قدر دانی ان کا شیوہ ہے اور مشاغل علمی سے انھیں شغف ہے۔ انھوں نے جو الطاف نامہ شیخ محمد اقبال کو لکھا ہے اس سے نہ صرف شیخ صاحب موصوف کی قدر افزائی مقصود تھی بلکہ ان کی شاعری کے لئے ایک زبردست تحریک جس کے لئے ہم بھی غائبانہ طوے پر مخزن کے ناظرین کی طرف سے ہزار کلفنس مہاراجہ صاحب بہادر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

دوسری نظم جو گورستان شاہی کے عنوان سے شائع کی جاتی ہے ایسی لاجواب نظم ہے جو فی الوقت اقبال کے دیرینہ سکوت کی تلافی کرتی ہے اس کا ایک ایک مصرع ایسا درد بھرا ہے اور معنی خیز ہے کہ دل سے داد بھکتی ہے۔ اس نظم کے میر آنے کے لئے ہم اپنے قدیم عنایت فراموشی کے ممنون ہیں جن کے صحیح مذاق علمی نے شیخ محمد اقبال صاحب کو حیدر آباد میں وہ چیز دکھائی جو ایک خالق شاعر کے دل پر قدرتی طوے سے اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ سلاطین قطب شاہیہ کے مزار ان کے قریب گو لکندہ کا تاریخی حصار۔ شب ماہ مگر اسی شب ماہ جس میں بادلوں کے چاند کے سامنے آنے جانے سے نور و ظلمت میں لڑائی ٹھن رہی تھی، بچے شاعرانہ جذبات کے نشوونما کے لئے اس سے بہتر زمین اور اس سے بہتر آسمان کیا ہوگا۔ ان جذبات کا عکس جس خوبی اور صفائی سے جذب اقبال نے اتارا ہے انھیں کا حصہ ہے۔

ان دونوں نظموں کو ان کی اہمیت کی وجہ سے ہم سب مضامین سے اول جگہ دیتے ہیں خصوصاً اس لئے کہ اگر ہم انھیں حصہ نظم میں رکھنا چاہتے تو شایعین کو اگلے مہینہ کے شائع ہونے تک ادھر انتظار کرنا پڑتا۔

(ایڈیٹر)

پہلی نظم شکوہ ہے، بانگ درا میں اس قلم کے نو شعر نمود صبح کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں۔

”باقیات اقبال“ میں یہ نظم ”حیدر آباد دکن“۔ طلوعِ سحر کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ ”سرودِ رفتہ“ میں
 شکریہ کے عنوان سے ہی شائع ہوئی ہے۔ حذف شدہ اشعار رختِ سفر“ میں بھی درج کر لیے گئے
 ہیں۔ ان مجموعوں میں ایک شعر شائع ہونے سے رہ گیا ہے جو ذیل میں ہے۔

جس کے بلبلِ عنذلیب عقلِ کل کے ہمِ مفسیر

جس کے فنجوں کے لئے رخسارِ حور آئینہ دار

اس نظم کے ساتھ اقبال کا یہ نوٹ بھی شامل ہے:-

”گزشتہ مارچ میں مجھے حیدر آباد دکن جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں آستانہ و نارت
 پر حاضر ہونے اور عالی جناب ہزارکسفی مہاراجہ سرکرشن پرشاد بہادر جے سی آئی میںین السلطنت
 پیشکار وزیراعظم، دولتِ آصفیہ التعلیم بہ شاد کی خدمت بابرکت میں باریاب ہونے کا
 فخر بھی حاصل ہوا۔ ہزارکسفی کی نوازشِ کریمانہ اور وسعتِ اخلاق نے جو نقش میرے
 دل پر چھوڑا وہ میرے لوحِ دل سے کبھی نہیں مٹے گا۔ مزید الطاف یہ کہ جنابِ مہرِ ج نے
 میری روانگی حیدر آباد سے پہلے ایک نہایت تلمطف آمیز خط لکھا اور اپنے کلامِ شیریں سے
 بھی شیریں کام فرمایا۔ ذیل کے اشعار اس عنایتِ بے غایت کے شکریہ میں دل سے زبان پر
 بے اختیار آگئے۔ انہیں زبانِ قلم کی وساطت سے جنابِ مہاراجہ صاحبِ بہادر کی خدمت
 پہنچانے کی جرات کرتا ہوں۔“

دوسری نظم ”گورستانِ شاہی“ جو ۶۴ شعر پر مشتمل ہے بانگِ درا میں چھ شعر حذف کر دیئے
 گئے ہیں اور چھ شعر اصلاح شدہ ہیں، اصلاح شدہ اشعار ”اصلاحاتِ اقبال“ میں درج ہیں۔ ”سرودِ رفتہ“
 میں حذف شدہ اشعار اور پانچ اصلاح شدہ اشعار شامل کر لئے گئے ہیں۔ اس نظم کے ساتھ بھی علامہ
 اقبال کا نوٹ ہے یہ ملاحظہ ہو۔

”حیدر آباد دکن میں مختصر قیام کے دنوں میں میرے عنایت فرما جنابِ مسٹر نذری حیدری صاحب
 بی۔ اے ممتاز محکمہ فنانس جن کی قابلِ قدر خدمات اور وسیع تجربہ سے دولتِ آصفیہ مستفید

ہو رہی ہے مجھے ایک شب ان غلاماں پر حسرت تاک گنبدوں کی زیارت کے لئے لے گئے جو
 میں سلاطین قطب شاہیہ سو رہے ہیں، رات کی خاموشی، ابر آلود آسمان اور بادلوں میں سے
 چمن کرا آتی ہوئی چاندنی نے اس پر حسرت منظر کے ساتھ مل کر میرے دل پر ایسا اثر کیا جو کبھی فراشت
 نہ ہوگا۔ ذیل کی نظم ان ہی بے شمار تاثرات کا ایک اظہار ہے۔ اس کو میں اپنے سفر حیدرآباد
 کی یادگار میں مسٹر حیدری اور ان کی لائق بیگم صاحبہ مسز حیدری کے نام نامی سے منسوب کرتا ہوں
 جنہوں نے میری مہمان نوازی اور میرے قیام حیدرآباد کو دلچسپ ترین بنانے میں کوئی دقیقہ
 فرو گذاشت نہیں کیا۔ — اقبال

غزل

مخزن جون ۱۹۱۰ء کے کچھوں میں اقبال کے تین شعر درج ہیں جس کا ایک شعر بانگ درا میں
 اصلاح شدہ ہے۔

مخزن	بانگ درا
ہے رسم عشق دور الگ سب سے بیٹھنا	ہے عاشق میں رسم الگ سب سے بیٹھنا
کعبہ بھی، تیکدہ بھی، کلیسا بھی چھوڑے	بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑے

کلام اقبال

اس عنوان سے مخزن جنوری ۱۹۱۲ء اقبال کے تین شعر شائع ہوئے ہیں۔

ہم سے اوج سعادت ہوا شرکار اپنا	کہ تاج پوش ہوا تاج دار اپنا
اسی کے دم سے ہے عزت ہماری قوموں میں	اسی کے نام سے قائم ہے اعتبار اپنا
اسی سے عہد وفا ہندیوں نے باندھا ہے	اسی کے خاک قدم پر ہے دل نثار اپنا

حیدر پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں

یہ نظم خطیب دہلی ۱۳ اگست ۱۹۵۵ء میں شائع ہوئی ہے خطیب میں اس نظم کا عنوان "حیدر پر
اشعار لکھنے کی فرمائش کا جواب" ہے۔ بانگ درا میں دو شعر حذف کر دیئے گئے ہیں۔

مجھے قسم ہے نظامی مدینہ والے کی
ہمیشہ قتل میں اشکیار ہوں میں
سرور مرغ فاریز و ہم نشینی گل
مرے نصیب کہاں! غنیہ مزار ہوں میں

شمع

یہ نظم بانگ درا میں حذف و اصلاح کے بعد شائع ہوئی ہے اور ۲۹ شعر پر مشتمل ہے۔ محزن دسمبر ۱۹۰۲ء
میں یہ نظم ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ شائع ہوئی ہے جس میں چالیس شعر ہیں۔ بانگ درا میں پانچ شعر اصلاح
کے بعد لے گئے ہیں۔ حذف شدہ اشعار "رخت سفر" اور "سرور و رفتہ" میں شامل کر لئے گئے ہیں۔ اصلاح
شدہ اشعار اصلاحات اقبال میں درج ہیں لیکن ذیل کا اصلاح شدہ شعر اس میں شامل ہونے
سے رہ گیا ہے۔

محزن دسمبر ۱۹۰۲ء

بانگ درا

اے شمع انتہائے فریب خیال دیکھ اے شمع حال قیدی دام خیال دیکھ
مسعود ساکنان فلک کا آل دیکھ -----

ایڈیٹوریل نوٹ جو محزن میں اس نظم کے ساتھ شائع ہوا ہے ذیل میں ہے۔

"سلام اقبال اور اق محزن میں دیئے مقبول ثابت ہو چکا ہے اور لوگ اس سے ایسے آشنا
ہو گئے ہیں کہ تمہید کی ضرورت باقی نہیں رہی مگر اس دفعہ حسن اتفاق سے ہمیں ان کی دو ایسی
نظمیں دستیاب ہوئی ہیں، جو الفاظ، طرزِ ادا اور بندش میں ایک دوسرے سے بالکل الگ

ہیں ایک فارسی الفاظ سے لیدی ہوئی تو انی اضافات کا بوجھ سر پر اٹھائے ہوئے، غالب مرحوم کے انداز کا نمونہ آہنگ اور دقت سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسری سبک روی میں ہر بقعہ سلا الفاظ کا جامہ پہنے، اضافوں کے زیور سے خالی اپنی سادگی پر ناز کرتی ہوئی دل میں بیٹھی باقی ہے ایک کے خیالات پیچیدہ اور دقیق کہ اخذ کرنے کے لئے ذہن کو فکر سے دست و گریباں ہونا پڑتا ہے اور معنی ذہن میں آ کر دامن چھڑائے جاتے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ

بیاد دید گراں جا بود ز باندا نے غریب شہر خنہائے گفتنی دارد

اور دوسری کی سیدھی سادی آرزوؤں کی تصویریں ہیں کہ دل پر نقش ہوئی جاتی ہیں ایک فلسفیت اور تصوف کے سمندر میں غوطہ زن ہے تو دوسری تصور کے پر لگا کوہ دریا باں، باغ و ماغ کی سیر میں معروف ہے اور جو کچھ دیکھتی ہے اس پر مصوری کا افسوں پڑھ رہی ہے، ہم ان دونوں کو اس لئے یکجا چھاپتے ہیں کہ مصنف کے دونوں رنگوں کا اندازہ ہو جائے جب کئی لوگوں نے اقبال کی مشکل پسندی کی شکایت کی تو ہم نے اس اظہار رائے کو ان تک پہنچا دیا جو جواب انھوں نے دیا وہ یہی تھا کہ جہاں خیالات دقیق اور شکل ہوں گے وہاں زبان کا آسان ہونا دشوار بلکہ نامکن ہے اس بنا پر وہ مرزا کی دشوار پسندی کو نہ صرف معذوری بلکہ ضرورت قرار دیتے ہیں اور یہی برہان اپنے مغرب انداز کے حق میں رکھتے ہیں، انھوں نے دوسری نظم میں یہ دکھایا ہے کہ آسان نویسی میں بھی بند نہیں۔ جن مسائل کا ہجوم ان کے دل کے گرد رہتا ہے وہ ہمیشہ آسان الفاظ کے لباس میں جلوہ گر نہیں ہو سکتے۔

غزل

یہ غزل خطیب دہلی ۲۰ مئی ۱۹۱۷ء میں شائع ہوئی ہے، بانگ درا میں یہ غزل درج ہے لیکن اس میں تین شعر اصلاح شدہ ہیں اور دو شعر حذف کر دیئے گئے ہیں۔ اصلاح شدہ شعر اصلاحات اقبال

میں مدح ہیں۔

حذف شدہ اشعار:

تجھے کیا سائیں ہنشیں ہیں موت میں جو مزہ ملا
نہ لایسج و خضر کو بھی وہ نشاط عمر دراز میں

کوئی آج مسلم خستہ جاں کو یہ میرا پیغام ہے
کہ وطن ہے دشمن آبرو تو اماں ہے ملک حجاز میں

دعا

یہ نظم روزنامہ زمیندار لاہور ۲۴ دسمبر ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئی ہے بانگ درا میں ذیل کا شعر
حذف کر دیا گیا ہے۔

آتش فشی جس کی کانٹوں کو جلا ڈالے
اس بادبہ پیا کو وہ آبلہ پا دے

حضور رسالت مآب

یہ نظم نظام المشائخ اکتوبر ۱۹۱۱ء میں شائع ہوئی ہے۔ جس میں نظم کی سرخی ”خون شہدائی
نذر بزرگنبد والے آقا کے حضور میں“ ہے۔ اس کے پہلے بند کا ایک شعر بانگ درا میں حذف کر دیا گیا ہے
جو ”سرور رفتہ“ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

بند سوئم تمدن اکتوبر ۱۹۱۱ء کے دو شعر بانگ درا میں اصلاح شدہ ہے۔

تمدن اکتوبر ۱۹۱۱ء

بانگ درا

کہا یہ میں نے کہ سچی خوشی نہیں ملتی

حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی

تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی

ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں ریاض دہریں ہیں یوں تو رنگ رنگ کے پھل
 دھاک کی جس میں ہو بو وہ کھل نہیں ملتی -----

غزل

نیدرلار ۱۱ اپریل ۱۹۱۳ء میں یہ غزل شائع ہوئی ہے۔ بانگ درا میں پوری غزل نظم انداز کر دی گئی ہے
 زخمت سفر میں یہ غزل شامل کرنی گئی ہے لیکن مندرجہ ذیل شعر اس میں نہیں ہے۔
 اڑا کے لائی ہے اے مہربان تو جو گیسو عنبریں کی نکبت ہمیں سے اچھی نہیں یہ مائیں خدا کی رہ میں بھی کچھ ڈیا کر

وطنیت

اس نظم کا ایک شعر بانگ درا میں اصلاح شدہ ہے۔
 بانگ درا نظام المشاخ جلد ۲، نمبر ۲
 اقوام میں مخلوق خدا بنتی ہے اس سے -----
 قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے حریت اقوام کی جڑ کٹتی ہے اس سے

ایک شعر (اصلاح سخن جون ۱۹۰۷ء)
 فتنے اٹھتے ہیں تیر کچھ سے یہ زمین آسمان ہے گویا

ظریفانہ کلام

چند اشعار خندہ گل سے نقل کئے جاتے ہیں جو بانگ درا میں درج نہیں،
 مہری امیر ملی کونسل کی کچھ مشکل نہیں دودھ تول بائیں گے پیسے بھی دلوائیں گے کیا
 میرزا غالب خدا بخشنے بجائے فرما گئے ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا

غزل

کبھی عیادت دل کو جو آرزو آئی
 پھر ایک محو تغافل کی گفت گو آئی
 کسی کی بزم سے اٹھنا بہت گراں تھا مگر
 مجھے خوشی ہے وفا آج سرخرو آئی
 نہ پیاس کم تھی، نہ بے کم تھی، پھر یہ کیا گزری
 کرتش نہ محفل ساقی سے آرزو آئی
 ہزار عام ہوئی نکھتوں کی بربادی
 چمن کو راس مگر شورش نہو آئی
 شمیم درد سے مہکی ہوئی ہے رات تمام
 پھر آج یاد تری زلف مشکبو آئی
 وہ بد نصیب بھی دیکھے ہیں جن کے حصے میں
 بجائے شغل جنوں زحمت رفو آئی
 سروں سے اہل چمن کے گذر گئی تاباں
 اگر چمن میں کبھی موج رنگ و لو آئی

حافظ نبی احمد صاحب مرحوم

نہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں معلوم ہوتے تھے جو دنیا کو بدل دینے کی قسم کھا کر شیر کھنکھ بھل کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ان لوگوں سے وابستہ ہو گئے جن کے لئے عام خیال یہ تھا کہ طعنہ نایافت سے بے پروا جماعت کی فلاح کے کام میں تن من و عن سے لگے ہوئے ہیں! اور اُن کی یہ وابستگی ساری زندگی قائم رہی۔ انھوں نے شاید اپنے آپ کو کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی!

ہمارے بچپن کا زمانہ تھا۔ قاری نعیم اللہ صاحب پانی پتی مرحوم کے مدرسہ تعلیم القرآن میں ہم پڑھتے تھے۔ قاری صاحب مرحوم بڑے رکھ رکھاؤ اور سلیقہ کے آدمی تھے۔ کبھی کبھی سر دیوں میں ٹسکار کو جاتے۔ طوعے ہو جیتے شاگرد کو بھی کبھی چکھنے کو مل جاتے۔ کبھی اُن کے حصّے ڈال لیتے۔ گرمیوں میں صبح کو آموں کا رقعہ بنتا۔ تحفہ دہری کا چھلکا آتا رہا جاتا۔ گودا باریک باریک کٹنا چینی کی بڑی قاب یا بڑے پیالے میں دو دھاؤ برف کے ساتھ ملا کر یہ تیار کیا جاتا۔ شام کو کچھ شاگردوں کو لے کر حضرت بھورے میاں کے مزار کے پاس ڈھلان پر جانیٹھے۔ مدرسہ میں ملنے والے آتے رہتے تھے۔ ان آنے والوں میں کچھ کھدہ پہننے والے بزرگ بھی ہوتے۔ حافظ فیاض صاحب مرحوم سے ہم وہیں روشناس ہوئے۔ مرحوم چھریے بدن کے آدمی تھے۔ آخر میں تو سوکھ کر کاٹا ہو گئے تھے۔ کھدہ میں لبوس، ذرا ستواں چہرہ۔ چھوٹی سی ڈاڑھی۔ گھر سے باہر کبھی ٹوپی اور ترکی کوٹ کے بغیر نہیں دیکھا۔ پلٹتے تو پہنے تلے قدم۔ انداز سے تعلیمت نمایاں مرحوم انجمن جامعہ ملیہ کے حیاتی رکن تھے۔ جامعہ میں آنے پر معلوم ہوا کہ یہ تعلیمت کبھی کبھی محتبانہ رنگ بھی اختیار کر سکتی تھی مگر وہ ضرور پسند نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اُن کی محنت اور جماعت سے اُن کی لگن کو غالباً کوئی اسکا نہیں کرے گا۔ باوضع آدمی تھے۔ وضع داری کا ذکر آیا تو کہتے باوضع بزرگ سامنے

آنے لگے۔ وہ بھی سے تعلق تھا اور وہ بھی جن سے تعلق نہ تھا جنہیں صرف دور سے ہی دیکھتے تھے اور اپنے لئے باعث نشاط تصور کرتے تھے۔ ایسا ہی انسانی دماغ! زلف تسمیل کی آوارگی کو کون نہیں جانتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ کس موقع پر کیا بات خیالوں کی جھنکار کو تیز کر کے آٹنا فانا میں غلعت میں جھوٹ کا سامان پیدا کر دے اور محشر ذہنی برپا کر دے؟ وقت کے نامعلوم رفتار سے بہتے ہوئے دھارے میں کتنے جانے انجانے چہرے، کتنے بھولے بسرے نقوش تیرتے تیرتے ٹھہر ٹھہر جاتے ہیں اور ایک ایک پل میں ایک ایک کائنات پیدا کر دیتے ہیں! جاموہ کے باوضع بڑوں میں جواب ہم میں نہیں ہیں اختر صاحب بھی تھے۔ کھدر کا کرتہ پا جاموہ اور کھدر ہی کی ٹوپی، کھدر ہی کی اپکن۔ موٹے فریم کی عینک، ہاتھ میں چٹری، متوازن قدامتوازن بدن، گیسواں رنگ، کلین شیو، پان سلیف سے کھایا ہوا، محنت سے نہ اکتانے والا انداز۔ یہ تھے اختر صاحب! انہیں دیکھ کر نفاست اور شائستگی کے الفاظ ذہن میں اُبھرتے تھے۔ جاننے والے جانتے میں کہ یہ لفظ اب محض کتابی ہی سمجھے جانے لگے ہیں! روشنی کہاں ہے؟ انسان محض اپنے وجود (!) سے اپنے نفس کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ ایسے ہی سوالوں کے کسی جواب کی طرف اشارہ کرتا تھا اُن کا متین تبسم! شاید یہ میں نے غلط کہا کہ وہ یا اور مرحومین ہم میں نہیں ہیں کیونکہ نظروں سے اوجھل ہو جانے والا ہر تنفس وہ کچھ چھوڑ جاتا ہے جس کا احاطہ آگہی و شعور سے کرنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ اور اسی حد تک وہ ہم میں باقی رہتا ہے!

جب کسی ادارے سے کوئی رکن واپس نہ آنے کے لئے چلا جاتا ہے تو ٹھٹھک کر سوچنا پڑتا ہے کہ اب ہم کہاں ہیں؟ کیا آنے والے اس دھج کے ہیں کہ جماعتی کام میں استواری باقی رہے گی؟ ہمارا جماعتی کام کیا ہے؟ ہماری منزل کوئی ہے یا نہیں؟ انکوں کے نقش قدم واضح ہیں یا مبہم؟ یہی اور ایسے بہت سے سوال جماعت کی بقا اور فلاح کے سلسلہ میں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ جماعت کے کسی ایک رکن کا اس طرح جدا ہو جانا ہزار اتفاقی امر ہے مگر یقینی ہے۔ پھول کا حسن، اُس کی خوشبودل و دماغ کو موہ لینے والی حقیقتیں سہی مگر ہماری آنکھ اور پھول کے درمیان فنا کا

نچا ہوا سا یہ بھی تو ایک حقیقت ہے! پھول مڑھا کر خاک میں مل جاتا ہے۔ ہر دم رقص کناں عناصر کی اداسی
 ترتیب سے کسی نامعلوم نظام کے تحت پھراؤ کی تخلیق ممکن ہے۔ پھول کی موت اور اس کی پیدائش میں،
 اپنے حسن کے نکھار میں اس کا اپنا دخل معلوم! انسان بھی اپنا موت اور پیدائش پر اختیار نہیں رکھتا مگر
 شعور کی ایک خاص منزل پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو خوب سے خوب تر بنانے کی
 کوششوں میں شریک ہو سکتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ ایسا بھی بغیر توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ توفیق جس
 کی تشریح و تجزیہ عقل محض سے کرنا آسان نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ سماجیات اور نفسیات کے اس
 بکھرے میں پڑنے کا یہ موقع نہیں کہ فرد اور ماحول، یا ماحول اور فرد میں کیا رشتہ ہے۔ لیکن ایک
 رکن کی موت یقیناً جماعت کے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے!

مرحوم حافظ نبی احمد حافظ فیاض احمد صاحب مرحوم کے فرزند اور قاری نعیم اللہ مرحوم کے بھائی
 تھے۔ بھاری بدن، کسرتی نہیں۔ چہرے پر کالی ڈاڑھی، بہت گہنی نہیں۔ اب اس میں دو ایک سیمیں بال
 نظر آتی تھیں۔ موٹے موٹے شیشوں کی کالے فریم کی عینک، اچکن اور پاجامہ میں ملبوس۔ آہستہ
 آہستہ چلتے غالباً بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان رہتے مگر کام جم کر کرتے۔ اور ایسے کام بھی جن کو وہ
 باسانی اپنے ماتحتوں سے کرا سکتے اکثر اپنے آپ کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ کتب خانہ جامعہ ملیہ
 اسلامیہ کے مہتمم تھے۔ وہ ضابطہ کی پابندی کے قائل تھے مگر ان کے برتاؤ میں رعونت نہیں معلوم ہوتی
 تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کتب خانہ کا وقت ختم ہوتے ہوئے پہنچتے۔ اس وقت مرحوم اپنی مخصوص تنبیہ
 آمیز شفقت سے کام لیتے۔ وقت کی پابندی کا احساس دلاتے۔ نگاہ کی برہمی اور لہجہ کی سختی بس یہیں تک
 رہتی۔ ہماری خاموشی یا واپسی پر آمادگی پر یہ سب رخصت ہو جاتی کیونکہ وہ خود ہی ہماری مجبوریوں کا ذکر کرنے
 لگتے اور اکثر خود ہی ہماری مطلوبہ کتب، اوراق، کتب خانہ، نام اجرا کر دیتے۔ ہمیں ناامید نہ کوٹھنے
 دیتے۔ آدمی کو روزمرہ زندگی میں شاید ایسے ہی عمل سلوک اور اعمالِ حسنہ کا پتہ دیتے ہیں!

وہ منصبِ اقتدارات، سہ اتھوڑوں کو معذور کرنے کے قائل نہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا محسوس
 ہوتا تھا کہ اس دور میں جب کہ فرد کی لیاقت کا اندازہ اس کی مسندوں یا نگریوں سے اور اس کی

منصب کارکردگی کا اعزازہ بسا اوقات اُس کی نمائش ہر کامہ خیزی کی صلاحیت سے کیا جانے لگتا ہے وہ اپنے
 لکھنے کو چھپ چاپ ادا کئے جانے کو عبادت سمجھتے تھے اور عبادت کا مفہوم اُن کے نزدیک مذاہلوں
 کی شینی خانہ پری یا سر سے ایک بوجہ آنا نہیں تھا۔

مفتاحوں کے اچھے طیب کی ایک پہچان یہ ہیں ہے کہ اسے کتنی مفرد دعاؤں پر کامل قدرت ہو
 کچھ ایسا ہی معاملہ اچھے ادیب کا بھی ہے۔ ایک مرتبہ اردو کے ایک نامور صاحب طرز ادیب سے اچھے
 طرز تحریر کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ موصوف نے فرمایا حقیقی بڑائی اس میں نہیں ہے کہ لکھنے والے نے
 اپنی تحریر میں کتنے لفظ استعمال کئے ہیں بلکہ اس میں ہے کہ اسے کتنے لفظوں کے استعمال کا سلیقہ
 آتا ہے۔ الفاظ ہی مصنف کے اوزار بن گیا ہیں، اس سے وہ کیسا کام لیتا ہے اسی میں ہے اس کی
 حقیقی بڑائی۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی ملک کے قدیم زمانہ کا آخری حکام سامنے آئے جو بہت باریک ہو
 اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہو کہ اُس زمانے میں اتنا باریک کام کرنے کے اوزار نہیں تھے، موٹا کام کرنے
 کے اوزاروں جو اسے اتنا باریک کام کیا گیا ہے تو بھی اس دور کے ان کا بچہ دار کو برا تسلیم کرنا
 پڑے گا۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مہتمم کتب خانہ یا لائبریری کی حقیقی بڑائی کتابوں کی اس
 بڑی تعداد پر ہرگز نہیں ہے جو اس کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ نہ ہی اس میں ہے کہ اُس کے کتب خانہ
 کا کتنا بڑا بجٹ ہے بلکہ اس میں ہے کہ اس نے کتابوں کو کس طرح رکھا ہے، رقم کا استعمال کتنے سلیقہ سے
 کیا ہے اور لائبریری کے ممبروں کی سہولتوں کو کہاں تک نظر میں رکھا ہے۔ جامعہ کے وسائل اور کتب خانہ
 میں کام کرنے والوں کی کمی اور بگڑے کی قلت کو نظر میں رکھا جائے تو اندازہ ہو گا کہ کس طرح حافظ صاحب
 نے یہ اندوختہ بگڑے تخت لخت کی طرح سمیٹ سمیٹ کر رکھا ہو گا۔ خود اس ذخیرے کو جمع کرنے میں ان کا
 کتنا حصہ تھا اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جبکہ خانہ سے قریب اور جامعہ کے مالی وسائل سے وقف
 تھے یا جن کو فقیروں کا وہیں بنا کر تماشائے اہل کرم دیکھنے کا تجربہ ہوا ہو۔ کتب خانہ سے متعلق اکثر کام
 وہ خود ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اکثر کتابوں کی نقل و حرکت کا انھیں علم رہتا تھا۔ کام
 کی محنت میں مذہبی رنگ جھلکتا تھا۔

مرحوم ادبی تحقیق کا کام کرنے والوں کے کام میں ذاتی دلچسپی لیتے۔ کتب اور رسائل کی فراہمی میں جتنی اہمیت ان کی، وبلکہ رہنمائی کرتے۔ اخذ کی ترتیب میں مشورے دیتے۔ انہیں دکھ تھا کہ کتب خانے کے ملاکین کتابوں کی واپسی میں وقت کی پابندی کا خیال نہیں کرتے۔ وہ تادیبی کارروائی کے قائل نہیں معلوم ہوتے تھے بس کڑھ کر رہ جاتے۔ طبعاً وہ خاموشی پر بند معلوم ہوتے تھے۔ کئی موقعوں پر میں سمجھتا تھا کہ انہیں بولنا چاہئے۔ مسئلہ زیر بحث یہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہئے مگر وہ کچھ نہ کہتے۔ نئی روشنی کے لوگ بالعموم اس ادا پر سمجھتے ہیں۔ اظہار رائے سے بات سمجھانے اور سمجھنے ہی میں آسانی نہیں ہوتی بلکہ نئی راہیں کھلنے کے امکان پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرحوم کسی واقعہ کا ذکر کر رہے تھے اور اپنے آپ کو گھوٹے لیتے تھے۔ اُن کا لہجہ اور انداز اُن کے دلی تعلق کا پتہ دیتا تھا شکوے شکایت کا نہیں۔ میرے عرض کیا کہ ماقط صاحب چھوٹا منہ بڑی بات! آپ جب کوئی بات ادارہ کے لئے مناسب نہیں سمجھتے تو اختیار رکھتے ہوئے ہی اپنی رائے اور اپنا تاثر کیوں پیش نہیں کرتے بلکہ کہنے لگے کہ میں یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی کو امیر یا قائد بھی مان لوں اور پھر اس کے طریقہ کار پر یا اُس کے کئے ہوئے پر اعتراض بھی کروں۔ ہاں پہلے سے پوچھا جائے تو بات اور ہے۔ میں نے اُن سے یہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ کبھی کبھی قائد کے سامنے اپنی بات کہہ دینا بھی رہروؤں کا مقدس فرض ہو جاتا ہے۔

کردار کی یہ سکون آشنائیت مثبت ہے یا منفی؟ سپردگی کی یہ کیفیت بے غلی کی طرف تو مائل نہیں ہوتی؟ کیا سپردگی محض کمزور دل اور کمزور دماغ والوں کا سہارا ہی ہے اور بس؟ کیا یہ خود مثبت یا منفی قدر پیش نہیں کرتی؟ کیا یہ دوستی کی اُس منزل کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نفع ذات کی انتہا ہے، جہاں سب کچھ دینے اور تیجے کے لئے ہی ہوتا ہے؟ دینے اور تیجے میں بھی تو سکون حاصل کرنے کی غرض شامل ہو سکتی ہے۔ مگر کیا دردِ دل اعلیٰ ترین صفت نہیں ہے؟ انفرادیت کو مستحکم کرنا ضروری ہے یا جماعت کی خاطر اپنے سے دگر کرنا اور خاموش تماشائی بننا؟ سیاق و سباق کے اعتبار سے ان سوالوں میں سے کچھ کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ حالات کا تجزیہ کر کے ہی بے لاگ انداز نظر بنتا ہے۔ مگر خود اندازِ نظر پر بھی تو حالات (اور شخصیت اور حادثات اور اتفاقات) اثر انداز ہوتے ہیں۔

منظری اعظمی

میر ایک عظیم ہندوستانی شاعر

سہل ہے میر کا سمجھنا کیا

ہر سخن اس کا اک مقام سے ہے

میر کی شعری عظمت کے بارے میں دورائیں نہیں ہر مین۔ خود ان کے زمانے سے لے کر اب تک ان کے انداز سخن کی حسرت انگیز کوششیں کی جاتی رہی، مگر شعاری زخم کی وہ ٹیسیں اندیم کی وہ ہلک پیدائش ہوگی جو ان کا خالق ہے۔ سودا قبر سے استاد کی طرف ہوتے رہے مگر نہ جس کے اور دوسری طرف نکل گئے۔ مفعول کو میر کے وہ پیر شعر کا دعویٰ چھپکا معلوم ہوا۔ تاسخ نے ان کی شعری عظمت کو اعتقاد و ایمان کی طرح ضروری سمجھا ذوق کو زندگی بھر میر کا انداز نصیب نہ ہو سکا۔ حالانکہ بہت نور مارا۔ غالب نے بھی میر کی استاد ہی رنجیت کو مسلم سمجھا اور ان کی نبوت شعری کی تصدیق کی۔ شفیقہ، جلال، اکبر نسیم اور حسرت بھی کو حسرت رہی کہ کاش وہ ان کے اشعار کی خشکی، فشریت اور اثر کی ہلکتی ہوئی سلیوی کو اپنے دامن سخن میں پکڑ لیں مگر اس سی خوشگوار میں ان کے دامن جگہ جگہ سے مسک گئے اور وہ تنگی دامن کا نقص نہ سمجھ سکے۔ کسی نے انھیں ”گمین خاتم سخن آفرینی“ کہا۔ کسی نے ”استادی رنجیت بروئے مسلم بہت“ سمجھا۔ کسی نے انھیں ”ہر تلم شاعر کے اردو“ ”شہنشاہ تغزل“ اور ”خدا اے سخن“ کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ ساری سخن آرائیاں اس وجہ سے تھیں کہ انھوں نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اشعار میں وہ فشریت تھی جو ہر صاحب ذوق کے حماس دل میں اترتی رہی۔ انھوں نے دل اور دلی دونوں کا مرثیہ کہا آپ مٹی میں جگہ مٹی پیش کی۔ اور جگر زخمت نخت کو جین کر کے دیوان بنایا کہن حقیقتاً ان کی عظمت بلند کے آگے غیر شعوری طور پر لوگ اس لئے سر نیاز خم کرتے رہے کہ وہ اشعار کو باتیں کہتے تھے۔ ان کی تشبیہات

کی جڑیں دور تک پھیل چکی تھیں۔ ان کا تعلق عوام سے اصلی ادبیاتی تھا۔ انھوں نے اردو کے ابتدائی رجحانات سے مددگارانی نہیں کی۔ انھوں نے اس کو فراموش نہیں کیا کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور اس کی جڑیں ہماری تہذیب اور جذباتی زندگی کی گہرائیوں میں پیوست ہیں، اسی لئے ان میں ابدیت ہے۔ اور اسی لئے ان کی شعری دراز قوی تک کسی کی سعی و کوشش کے دست نارسا کی پہونچ شکل نظر آتی ہے۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔

۱) جس زمانے میں مشکل پسندی اور دقت نگاری علمیت اور ادبیت کی شان اور علامت سمجھی جاتی تھی اس عہد میں معنی اور ہمتیں کہنا شاید معیار شعر و ادب رہا ہو مگر اب جبکہ گفتگوئے عام ہی سخن سنجی کی قد اول بن گئی ہے، ٹولیدہ خیالوں اور مشکل پسندوں کی عظمت اور ان کے دیوان کی تقدیس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت اور وطن دوستی کے اس دور میں ان لوگوں کی عظمت یقیناً مشکوک ہو گئی ہے جن کے اشعار کے دروبست پر ایرانیات جن کے اشعار کی نفاذ پیمائیت اور جن کی سخن سنجیوں کی محراب شہنشاہوں کی خوشامد، جاگیردارانہ ماحول کی عیاش شرافت اور تصنع و تکلف کی عجین معاشرت رہی ہو۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میر سے بڑا کوئی شاعر نظر نہیں آتا۔ انھوں نے ہندوستانیت سے کبھی اپنا ناظمہ نہیں توڑا۔ ان کے اشعار کی نفاذ اسی ماحول کے بادوباراں سے تر ہے۔ انھوں نے کسی بادشاہ کی خوشامد نہیں کی۔ انھوں نے ہمیشہ عوام سے گفتگو کی یہ الگ بات ہے کہ خواص بھی اسے پسند کرتے رہے۔ وہ اس عجیب ماحول میں عیاشی کیا کرتے۔ اس نے ان کو اتنی چٹیں اور اتنے گھاؤں بخشے کہ ان کا رواں رواں پھوڑے کی طرح پکڑا رہا۔ انھوں نے کبھی تکلف اور تصنع سے کام نہیں لیا۔ صاف گوئی اور حقیقت پسندی نے ان کو بد دماغ تک مشہور کر دیا اور ان کی تنگ مزاجی کے چرچے ہر گلی کوچے تک پھیل گئے مگر انھوں نے جو روش رکھی تھی اس پر آخر دم تک چلتے رہے کبھی دست طبع دراز نہیں کیا اس لئے کہ وہ ہاتھ سرانے دھرے دھرے ہی سو گیا تھا۔ کسی کی بات ردا نہیں کر سکتے تھے کہ حق پسند تھے بقول صاحب "جو ہر سخن" وہ شیشے کا دل اور فولاد کا جگر رکھتے تھے بڑی بڑی کڑیاں جھیل سکتے تھے مگر کڑی بات اٹھانہ سکتے تھے۔ ایک ایسے شاعر کے کلام بلند کو اگر الہامی کتاب کا مدد دیا جائے تو ہانڈ نہ ہوگا۔ اس کی عظمت آج اور بھی بڑھ جاتی ہے جبکہ اردو شعر و ادب پر بدلی نالچ

کے غم کی شکایت عام ہو۔ اس کے اشعار کی شعریت کا لواقوب تک سہی مانتے سہے اب اس کے بچے کی ہمت
 اس کے اشعار کی وطنی غما کی عظمت کو تسلیم کر کے بلندش کو گنگوے اہلیم بھنا چلے ہے۔ میر جیسے عظیم ہستیا
 شاعر کو بچے اور بھانے کی کوششیں ہی آج وطن میں اردو کے بچے اس کے وقار کو بلند کرنے میں مدد
 سامان ہو سکیں گے۔

بلادشہ عظیم اور آفاقی شاعر کی پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس نے حیات و کائنات اور فرد و اجتماع
 کے تعلق کو کیسے بھنا اور کیو بھرتا ہے، اور اسے فن کی حسین ترین صناعی کے ساتھ دلوں میں کس حد تک
 جاگزیں کیا ہے۔ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ اس کے انکار و خیالات کی متمدنی نے زندگی، سماج اور ادب
 پر کہاں تک اثر ڈالا ہے۔ اس نے شعریں جو سلیقہ برتا اور جو راہ اپنائی قطع نظر اس سے کہ لوگ اس کی
 پیروی کر سکے یا نہیں اس کو حاصل حسن اور راہ نجات بھنا جاتا رہا کہ نہیں۔ اس کو سٹی پر اگر ہم چکیں تو
 میر اور غالب دونوں نے حیات و کائنات پر اظہار خیال کیا مگر ان کے یہاں کوئی مضبوط فکر نہیں ہے۔ بلکہ
 اس کے منتشر اور متضاد خیالات ان کی پریشان نگری کے گواہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے زندگی اور سماج کی کوئی
 رہنمائی نہیں کی مگر ادب میں اپنا اپنا راستہ تراش گئے ہیں۔ اس ادبی شاہراہ کو کبھی کسی نے بدل نہ سکی اور بلند خیالی
 کے رنگ برنگے نقموں سے سجایا ہے اور کسی نے خون دل کے چراغ جلائے ہیں۔ ان میں روشنی بھی ہے اور
 گرمی بھی مگر یہ الاؤ پہلے کے جلتے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے اس کی روشنی کو نکھارا
 اور گرمی میں تیزی پیدا کی مگر ان راہوں میں نئے آتشکدے تعمیر نہ کرسکے۔ اس معیار پر صرف آقبال پورے
 اترتے ہیں اور اسی لئے وہ آفاقی شاعر ہیں۔ جہاں تک انکار و خیالات کی بلندی اور پاکیزگی، شعریت، اثر اندازی
 تکفل اور تازگی اور حسن و رعنائی کا تعلق ہے غالب اور میر کی عظمت کی بھرپور متوازی نظر آتی ہیں۔ حالی نے
 غالب کی شاعری کے جو اوصاف گناے ہیں وہ میر کے یہاں بھی کم و بیش ملتے ہیں۔ طرنگی خیالات، جدت مضامین
 نئی تشبیہیں، استعارات و تشبیلات کا نیا پن، شوخی و ظرافت، اشعار کا پہلو دار ہونا یہ ساری باتیں میر
 کے بلندش میں پائی جاتی ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے بھی اگر مرزا غالب نے اخلاق و تصوف، توسید، شکوہ
 اہل وطن، مجبوری انسان، زندگی و مرستی، توکل و درویشی، پاکیزگی و انسانیت کو مہذب پیرائے میں شعر و نغمہ

کلام میں بھی انھیں سارے مضامین پر اچھوتے اور دلنشیں انداز بیان میں غلبہ
 خیال تھا۔ اس کی گزری میں میر غالب سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہیں۔ اس لئے کہ غالب کا شعری آہنگ نشاطیہ
 ہے اور جو غم ہے بھی اس کا بھی بوجہ مسرت آمیز ہے۔ اسی لئے ان کے یہاں طرہ و تعریض اور شوخی و طعنت کا انداز
 زیادہ نکھرا ہوا ہے۔ برعکس اس کے تیر کے نغموں کا بوجہ غم انگیز اور دسوزی کا ہے اور ان کے غم میں بھی بڑی
 پاکیزگی اور تاثیر ہے۔ ان کا غم آفاقی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ اس
 لئے ان کا آہنگ بڑا فطری اور انسانی ہے۔ اس وجہ سے اس کا اثر بھی گہرا اور پائیدار ہے۔ تیر کی باتیں کیلئے
 کے آپس پر جاتی ہیں اسی لئے محبوب ہیں۔ غالب کی بعض باتوں میں تمنع جھلکتا ہے۔ اس کے علاوہ غالب کے
 اشعار کی فصاحت بھی ہے۔ ان سے اجنبیت نکلتی ہے۔ مگر تیر کے اشعار میں ہندوستانی رجحان بھی ہے۔ اس لئے
 ان کا کلام اپنا کلام معلوم ہوتا ہے اور غالب ہندوستانی ہوتے ہوئے بھی ایرانی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فرق بڑا
 ظاہر اور جہت واضح ہے۔ خود ان کے شاگرد عزیز اور ان کی سیرت اور کلام کے زبردست نابض مولانا
 حالی کو بھی اس چیز کا احساس تھا اس کو انھوں نے مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔
 ایک جگہ لکھتے ہیں ”مرزا کے کلام میں جو چیز سب سے گراں قدر ہے وہ ان کی فارسی نظم و نثر ہے۔ لیکن
 اول تو فارسی زبان سے ملک میں عام اجنبیت پائی جاتی ہے دوسرے مرزا کے کلام میں بعض خصوصیتیں
 ایسی ہیں جن سے لوگوں کے مذاق بالکل نا آشنا ہیں۔ جن خصوصیتوں سے لوگوں کے مذاق بالکل نا آشنا
 ہیں وہ یہی عجبت ہے جو ہندوستانی مزاج سے ہم آہنگ نہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اور لکھا ہے کہ شعر کی
 بڑی خوبی یہ بھی جاتی تھی کہ ادھر تائل کے منہ سے نکلا ادھر سامع کے دل میں اتر گیا مگر مرزا کے ابتدائی ریختے میں
 یہ بات بالکل نہ تھی جیسے خیالات اجنبی تھے ویسے ہی زبان نا مانوس تھی۔“ ایک جگہ اور فرماتے ہیں ”جو
 محاورے یا الفاظ صرف عوام الناس کی زبان پر جاری ہیں اور خواص ان کو کبھی نہیں بولتے تا بمقدور وہ
 (یعنی مرزا غالب) ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک ایسا التزام کھانے سے زبان
 کا دائرہ نہایت تنگ ہو جاتا ہے اور لٹریچر کو وسعت دینا جو شاعری کا اصل مقصد ہونا چاہئے وہ فوت
 ہو جاتا ہے۔“ اس کے برعکس تیر کے فارسی آمیز اشعار بھی ہندوستانی لئے ہوئے ہیں۔ ان کے اشعار

میں انہیں کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ دل کی آواز معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لئے میر کو لوگ ہمیشہ سمجھتے تھے۔
استغراق کو سمجھنے میں بڑی دشواریاں پیش آتیں۔ خود وہ غزلیں جن پر غالب کی عوامی شہرت کا انحصار
ہے وہ میر کے تشبیح میں کہیں گئی ہیں اس لیے مقبول ہوئیں۔ غالب عوام الناس کے عمارے اور الفاظ
سے بدکتے رہے گو میر کا مسلک بقول ان کے یہ تھا کہ فنا قانی اور شعری کلام سمجھنے کے لئے فرہنگ کی
ضرورت ہے۔ لیکن میرا کلام صرف اس شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے جو جامع مسجد ملی کی میزبانی کی زبان
سے آشنا ہو۔ اے میر میر ہمیشہ کہتے رہے کہ

شعر میر سے ہیں سب خواہیں پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

اس کے باوجود انہوں نے کبھی وہ زبان استعمال نہیں کی جو نظیر اکبر آبادی نے کی۔ میر نے جیسے چلنے چکے فارسی
اور ہندی الفاظ استعمال کئے وہ زبان فی ارتقائی ساخت کے لحاظ سے نہایت مناسب ہیں۔ اسی لئے ان
کے الفاظ کی وزونیت اور ان کے سلیقہ شاء انہ۔ نے ان کی شاعری میں مشتریت پیدا کر دی جو ان کی
عظمت کی ضامن بن گئی ہے۔

جہاں تک بندوبست تازیانہ کا تعلق ہے نظیر اکبر آبادی کے یہاں یہ نفاذ و روبرو پر چھائی ہوئی
ہے، مگر شاعری صرف عوام کی زبان میں گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے۔ شاعری کے لئے سلیقہ، سادہ، ضروری، سہل
اور یہی چیز نظیر کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں فخر و رجاؤں نہیں۔ ان کے یہاں کوئی بات دل کی بات نہیں
محض تعفی طبع کی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ان میں الہامی اثر نہیں۔ زبردستی یا ضرورتاً کہی ہوئی شے کا احساس
ہوتا ہے۔ بلاشبہ وہ اس معنی میں عوامی شاعر ہیں کہ انہوں نے عوام کی زبان میں گفتگو کر کے عوام کے مسائل
پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کے غم کو بھلا اور اپنایا ہے۔ مگر شاعری محض عوام کو خوش اور مطمئن کرنے کا نام نہیں۔
شاعری پوری انسانیت کے درد کو سمجھنے کا نام ہے۔ یہی چیز نظیر کے یہاں نہیں اور اسی شے نے میر کو عظیم
بنادیا ہے۔ نظیر کی ان الفاظ کے انتخاب کا بھی سلیقہ نہیں۔ اخور نے شاعر کو عوامی بنانے کے لئے عوام کے
ہر لحظے پر غور و نظر کو استعمال کیا، اللہ ہے جس سے شعر کو عظمت۔ اس کی روانی و انداز ہو گئی ہے۔ ان کی
شاعری میں عید وراثت کی بوسہ اور وہ دین عوامی میں ٹھیک اور فہم و بردار کا ہر حق کی چیز ہو کے رہ گئی

ہے۔ اس میں شعری شرافت اور فنی شائستگی نہیں اس لئے اس میں ابتذال اور ساقیت آگئی ہے اور وہ ذوق شائستہ پر گراں گذرتی ہے۔ عوامی گفتگو کرنا اور چیز بے عوام سے گفتگو کرنا کچھ اور ہے۔ فقیر عوامی جملہ بولنے کی وجہ سے مرتبہ عظمت سے گر گئے ہیں اور تیر عوام سے گفتگو کرنے کے سبب عظیم ہو گئے ہیں۔ غالب اور نظیر سے تیر کا موازنہ کرنا مقصود نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ایک کو ہندی تغیل اور نلسیانہ افکار کے ناطے اور دوسرے کو عوامی تغلق اور شاعر عوام ہونے کے سبب سے جو عظمت ملی (یہی نہیں بلکہ اس میں بھی غلو کیا گیا اور کسی کے کلام کو دید مقدس کی طرح الہامی مان لیا گیا اور کسی کو اپنی ذات میں مستقل اسکول اور ایک الگ دور شاعری بنا دیا گیا) ممکن ہے کہ پچھن تان کر وہ صحیح ہو مگر شعر کے اثر و تاثیر اور اشعار میں ہندوستانی تہذیب و ماحول کے مہذبہ رچاؤ کے لحاظ سے تیر کے نقب کلام سے مقدس کوئی کلام نہیں نظر آتا اور حقیقتاً وہی مرث ایسے شاعر ہیں جو اپنی ذات سے ایک مستقل انجمن شعر و فنمہ ہیں اور اسی لئے میں انہیں ایک عظیم ہندوستانی شاعر و شاعر مجبور ہوں تیر عظیم شاعر بھی ہیں اور عظیم ہندوستانی بھی۔

تیر کے کلام میں جو فنی سلیقہ اور اس میں جو زوداثری اور فتریت ہے وہ مسلمہ حقیقت ہے مگر ان کے کلام کے ہندوستانی عناصر اور ہندی کے خوبصورت الفاظ کے خوبصورت استعمال نے جو لطف و عظمت پیدا کر دی ہے اس کو کچھ اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ تیر نے اگرچہ فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبیں بھی استعمال کیں مگر بقول ایک نقاد کے "ان کا کلام فارسی کی کاربن کاپی نہیں ہے۔ اگر انہیں فارسی کی شیرینی عزیز ہے تو انہوں نے ہندی کی نمیکانی سے بھی اپنا دسترخوان آراستہ کیا ہے۔" تیر نے اصلاح زبان میں بھی حصہ لیا اور بہت سے ایسے الفاظ اور ترکیبیں ترک کر دیں جو بڑبان و کمنی پچر سے معلوم ہوئیں مگر فارسی اور ہندی کے خوبصورت الفاظ کو کسی قیمت پر بھی ترک نہیں کیا۔ اس سے جہاں ان کی لسانی واقعیت اور گہری علمیت کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اردو کو ہندوستانی ہی رہنے دینا چاہتے تھے اس لئے وہ سارے الفاظ جن سے ہندوستانی تہذیب کی عکاسی ہوتی تھی اس کو برقرار رکھنے پر اصرار کیا اور جی چیز ان کی شاعری کو بندھا گئی۔ وہ الفاظ و تراکیب کے انتخاب میں ایک خاص سلیقہ شاعرانہ رکھتے تھے۔ الفاظ و تراکیب پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ وہ خود لکھتے ہیں کہ "چہام آلم"

ترکیبات فارسی آئے۔ اکثر ترکیب کو مناسب زبان ریختہ می افتد آں جائز است و ایں را غیر شاعر نمی
 طاعت ترکیب کیے کہ انافوس ریختہ می باشند آں معیوب است و دانستن ایں نیز موقوف بسلطنت شاعری است۔ مختار
 فقیر ہمیں است۔ اگر ترکیب فارسی موافق گفتگو سے ریختہ بود مضافتہ ندارد (بسمات الشعراء) نواب جعفر علی خاں
 آکر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فارسی کی بہت سی ترکیبیں جن کے وضع کرنے کا سہرا غالب کے سر باندھا
 جاتا ہے میر کی دست نگاہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ طرز جو غالب سے منسوب کیا جاتا ہے اس کی بھی داغ بیل
 میر ڈال گئے تھے۔ اسی طرح دکنی اردو کی بہت سی وہ ترکیبیں اور الفاظ جو ان کے میسر و بڑے دھڑلے
 سے استعمال کرتے رہے تیر نے ان کو ترک کر دیا اور ان کی جگہ خوبصورت الفاظ استعمال کئے۔ اس
 کے باوجود چونکہ زبان ارتقائی مرحلے میں تھی ان کے یہاں بھی کچھ ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو بعد میں
 ترک کر دیئے گئے مگر ان کے وہ ہندی الفاظ جو آج بھی مقبول و مطبوع ہیں اور جن کو غالب و ناسخ نے
 ترک کر کے مردود قرار دیا تو ان کا ترک ہی اردو کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس چیز کا احساں
 آج شدت سے ہو رہا ہے امدادی وجہ سے تیر کو یاد کیا جا رہا ہے۔ چند مثالیں دیکھئے جن میں ہندی الفاظ
 اپنی پوری شان بے تکلفی اور معصوم سادگی کے ساتھ استعمال کئے گئے ہیں۔ پھر فیصلہ کیجئے کہ ان کا ترک بولنی
 تھا یا عدم ترک :-

- ۱۔ کچھ ٹھوہر بھی تھی اس کی کچھ اس کا ٹھکانا تھا
- ۲۔ دول کس کو دوش دشمن جانی تھی دوستی
- ۳۔ اس سے میں دیکھنے ہم کو بہت آیا کہ
- ۴۔ تنگ سے ہم پر بہت ہوئے
- ۵۔ رات ہوئی جس جاگ ہم کو ہم نے دہیا بھرام کیا
- ۶۔ آنچر ہیں تو عشق کے دہی لیکن ہے بستا بہت
- ۷۔ خونہ کر آنکھیں اگر تو دل کی طرف تک دھیان کرے
- ۸۔ جیسے کسو کا کوئی بھگت ہو لٹا ہوا

۹۔۔ دن آج کا بھی سا بھ ہوا انتظار میں

۱۰۔ چتون کے کب ڈھب تھے ایسے

۱۱۔ چلتا پھرتا ہے پرا داس اداس

۱۲۔ کھڑے سے کس کے تونے اے تیر دل لگایا

۱۳۔ محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور

اس کے علاوہ بول، بھنا، سنسار، سمن، جسم، اچرچ اور ہنکار وغیرہ ہزاروں الفاظ خوبصورت طریقے سے استعمال کئے گئے ہیں۔ بعض اشعار ایسے ہیں جن میں ہندی الفاظ ہی سب کچھ ہیں۔ اس سے بہتر اداس سے خوبصورت استعمال ممکن نہ تھا کوئی اور مترادف لفظ اس جگہ وہ اثر اور وہ حسن پیدا نہ کر سکتا جو ان الفاظ نے کیا۔ کاش بہ روایت اسی طرح ارتقا پذیر رہتی تو آج اردو کو وہ دقتیں پیش نہ آتیں جو اس وقت پیش آ رہی ہیں۔ چند شعر دیکھئے

اب تو دنا و مہر کا مذکور ہی نہیں	تم کس سے کی کہتے ہو ہے یہ کہاں کی بات
آنکھوں سے پوچھا مال دل کا	اک بوند ٹپک پڑی لہو کی
یہ نشان عشق میں جاتے نہیں	دغ چھاتی کے عبث دھوتا ہے کیا
دل وہ نگر نہیں کہ پھر آبا و ہو سکے	پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ گے
کیا حال ہو گیا ہے ترے غم میں تیر کا	دیکھا گیا نہ ہم سے تک اس جواں کی آمد
پھاڑا ہزار جا سے گریبان صبر سیر	کیا کہہ گئی نسیم سرگن کے کان میں
تب سے سپاہی اب ہیں جو گی آہ جوانی کو کاٹی	ایسی تھوڑی سی باتیں ہم نے کیا کیا سو اگ بکا ہیں

جہاں تک اشعار کی ہندوستانی فضا کا تعلق ہے زیادہ تر اشعار اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بعض اشعار کی تلمیحیں اور استعارے بھی یہیں کی خاک کی خمیر سے بنے ہوئے ہیں۔ انھوں نے ساون، رام، لکھا، یہاں کی برسات، دیوال، ہولی سب کا ذکر اشعار کے پردے میں اس طرح کیا ہے کہ یہ چیزیں اپنی معلوم ہوتی ہیں چند شعر دیکھئے

عجب خمیں ہے نہ ملنے جو تیر چاہ کی ریت سنا نہیں ہے مگر یہ کہ جوگی کس کے میث
 اتلیں عشق میں راون کو جسلا کر مارا گرچہ نکسا تھا اس دیو کا گھر پانی میں
 چلے ہو تو جن کو چلے کہتے ہیں کہ بہاراں ہے پات ہرے ہیں پھول کھلے ہر یکم کم باد باران
 برقع اٹھتے ہی چاند سا نکلا داغ ہوں اس کی بے حجابی سے

تیر کے یہاں ہندی اور فارسی کے امتزاج سے جو تراکیب متعلی ہوئی ہیں ان کے حسن میں شبہ کوئی سخت
 کافر ہی کہہ سکے گا۔ مگر اس کو بھی قواعد کے ٹھیکیداروں نے پسند نہ فرمایا۔ مثلاً تیر نے 'بیڑہ پان'، 'ہام نمین'،
 'غنیہ مکہ'، 'کم گیر' اور 'شیریں سخن' جیسی تراکیب استعمال کیں مگر انھیں اعتراضات کے بھاڑ میں جھونک دیا
 گیا۔ تیر نے قیام کھنؤ کے دوران جو شکار نامے اور غنویاں تصنیف کیں ان میں ہندوستان کے مسموں
 پھلوں، جانوروں اور ہندوستانی معاشرت کی بڑی خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ اس سے ان کی
 ہندوستانییت سے شیعگی اور ہندوستانی تہذیب سے واقفیت اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی مشہور
 ثمنوی 'شعلہ عشق' میں انھوں نے پر سرام اور اس کی بیہوشی کی داستان میں ہندوستانی زندگی کی خوبصورت
 تصویریں اتاری ہیں۔ شدت باران اور گھر کا حال میں جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہندوستانی آب و ہوا اور
 یہاں کے طرز بود و ماند کی کامیاب نقش گری ہے۔ ثمنوی درجش ہوئی میں ہولی کے لوازمات اور جذبات
 کی بڑی بھرپور ترجمانی کی ہے اور یہ ترجمانی وہی کر سکتا ہے جسے محض اس معاشرت سے واقفیت ہی نہ ہو
 بلکہ اس کے انگ انگ میں اس کی خوشبو میں رچی بسی ہوں۔ تیر کے اشعار کا عام لہجہ بالکل عام بول چال
 اور محاورے کا ہے لیکن چونکہ اس میں خون جگر کی آمیزش ہو گئی ہے اس لئے اس میں بلا کی تاثیر ہے اس
 بول چال میں بھی بڑا سلیقہ اور حسن انتخاب کا بہترین ذوق پایا جاتا ہے۔ خواجہ احمد فاروقی نے غلط نہیں
 کہا ہے کہ "ان کی زبان کھڑی بولی کی نکھری شکل ہے۔ اس میں ہندوستانی عناصر ہیں۔ اس کا تعلق
 عام سے بہت گہرا ہے، لیکن اسے خوش مذاقی اور سلیقہ کی چھلنی میں چھانا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس
 میں کسی لیے لفظ کی آمیزش نہیں جو غیر فصیح ہو یا غزل کے لئے گہراں بار ہو۔ تیر جس چیز کو سلیقہ اور مذاق
 کہتے ہیں اس میں لسانیات اور فصاحت کے اصولوں کی واقفیت شامل ہے۔ ان کا تفریح فن بے بی

اور سخت گیر نہیں ہے۔ اس میں زبان کی فطری صلاحیتوں کا احترام شامل ہے۔ زبان کے معاملے میں تیر کی نظر بڑی گہری اور سچ تھی۔ وہ کمرے کھوٹے کر پہچانتے تھے لیکن اپنا رشتہ عوام سے منقطع نہ کرتے تھے۔ اس لیے حکیم ہندوستانی شاعر کی باگ و عقیقت میں تحسین و آفریں کے جتنے بھی پھول پھار کئے جائیں کم ہیں ۛ

چاہئے اہل ہنر مگر کو استاد کریں

بہت دن سوئے میں نے درخواست کی تھی کہ جن اصحاب کے پاس مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے خطوط ہوں، وہ انہیں (اصل یا ان کی نقل) میرے پاس بھیج دیں، تاکہ انہیں مکاتیب مولانا آزاد میں شامل کیا جاسکے، جنہیں تیار ہے۔ میری اس درخواست پر بہت سے احباب نے لبیک کہا اور خطوط بھیج دیئے۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی تک بہت سے اصحاب نے معاملے کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا اور خطوط نہیں بھیجے۔ میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کے خطوط جلد از جلد جمع کیے جائیں۔ یوں وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گے، اور افراد کے پاس پڑے رہنے سے ان کا تلف ہو جانا یقینی ہے۔ اصل خطوط کام ختم ہو جانے پر واپس کر دیئے جائیں گے

مالک رام

(ساہتیہ اکاڈمی، نئی دہلی)

تدوین احادیث کا ایک تاریخی جائزہ

احادیث کی تدوین مرتب طور پر حضورؐ کے دور میں نہیں ہوئی بلکہ احادیث صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھیں، پھر بھی اتنی بات یقین ہے کہ بہت سے صحابہ کرام آنحضرتؐ ہی کے زمانہ میں انہی طوے پر احادیث لکھ لیا کرتے تھے اور ذاتی طور پر ان کے پاس احادیث کے مجموعے موجود تھے، یہی تھے "المدخل" میں عروہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے احادیث کو جمع کرنے کا خیال کیا اور مشورہ کے بعد یہ کام شروع کر دیا مگر اس بارے میں ایک ماہ تک سوچتے رہے بالآخر ایک دن انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ مجھ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں حضورؐ کی احادیث کو جمع کر دوں لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کی توجہ کتاب اللہ سے ہٹ جائے اور اس طرف ہو جائے جیسا کہ گذشتہ قوموں میں ہو چکا ہے لہذا میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا نا نہیں چاہتا۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ کے لحاظ سے یہ اقدام صحیح معلوم ہوتا ہے کیوں کہ اس دور میں لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے اور قرآن مجید ہی ان کا محور و مرکز تھا اور ان کے عقیدہ کی بنیاد بھی، ایسی صورت میں حضرت عمرؓ نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کی توجہ براہ راست قرآن کی جانب رہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کو اس کا خیال آیا کہ احادیث نبویؐ جمع کی جائیں انہوں نے ابوبکر

۱۔ اردو میں مولانا عبدالسلام قندلوی نے صحابہ کرام کے مرتب کردہ احادیث کے تمام مجموعوں کو اپنی کتاب "احادیث نبویؐ کے اولین صحیفہ" میں جمع کر دیا ہے۔

بن حزم کو جو کہ حدیث کے حاکم اور قاضی تھے بلوایا اور ان سے فرمایا کہ دیکھو حضور کی جتنی احادیث تم کو ملیں انہیں کھلو۔ محمد کوٹھہ ہے کہ علم علماء کے ساتھ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام ایک ہی حاکم کو نہیں بلکہ بقول ابونعیم کے تمام صوبوں کے گورنروں کو فراہم بھیجے کہ حضور کی احادیث جمع کی جائیں۔ ابن حزم نے قاسم بن محمد بن ابی بکر (متوفی ۳۱۵ھ) اور عمرہ بنت عبدالرحمان انصاری (متوفی ۳۹۵ھ) کا احادیث جمع کیں۔ مدینہ کی دوسری احادیث محمد بن شہاب زہری (متوفی ۲۴۰ھ) نے جمع کیں جن کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں سے ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ زہری کے پاس جاؤ کیونکہ اب روئے زمین پر اثنا بڑا عالم سنت اور کوئی موجود نہیں۔ امام مسلم نے فرمایا کہ امام زہری کے پاس ۹۰ احادیث ایسی ہیں جن کا دوسروں کو علم نہیں۔ امام زہری کے زمانہ میں اکثر اہل علم نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ اگر امام زہری نہ ہوتے تو بے شمار احادیث رسول ضائع ہو جاتیں۔ امام زہری نے جس انعام سے احادیث کی تدوین کی وہ اس طرز کی نہ تھی جس طرح امام مسلم اور امام بخاری نے کی بلکہ امام زہری احوال صحابہ، فتاویٰ اور احادیث سب غیر مرتب انداز میں لکھتے تھے اور بیان فرماتے تھے، یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کا مدعا اسل ابتدائی تھا جو طلباء سے حدیث ان کی خدمت میں آتے ان کو اکثر وہ لکھے ہوئے احادیث کے اجزاء دیتے۔ اس طرح تدوین کی ابتداء میں امام زہری کو غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔

امام زہری کے بعد مندرجہ ذیل کتابیں احادیث پر تیار ہوئیں جو خود مؤلفین کے ناموں سے

معروف ہیں:

مکہ: ابن جریج (متوفی ۱۵۰ھ)، ابن اسحاق (متوفی ۱۵۱ھ)

مدینہ: سعید بن ابی عروبہ (۱۵۶ھ)، ربیع بن صبیح (۱۶۰ھ)، امام مالک (۱۷۹ھ)

بصرہ: جاد بن سلمہ (۱۶۶ھ)

کوفہ: سفیان ثوری (۱۷۱ھ)

شام: ابو عمرو الادونائی (۱۵۶ھ) بواسطہ شیم (۱۶۹ھ)

خلاصہ: عبداللہ بن مبارک (۱۸۱ھ)، یحییٰ بن عمر (۱۵۳ھ)

ترجمہ : جریر بن عبدالمجید (۱۸۸ھ)

اسی سے یہ بخاری اعلاذہ ہو سکتا ہے کہ تدوین حدیث عالم اسلامی میں، ایک تحریک کی شکل میں شروع ہوئی اور کم سے شام و خراسان تک کے دور و دراز علاقوں میں یہ کام پوری سرگرمی کے ساتھ جاری تھا۔ اسی دور میں سفیان بن عیینہ (۱۹۰ھ) لیث بن سعد (۱۹۵ھ) اور شعبہ بن حجاج (۱۶۰ھ) نے بھی احادیث پر کام کئے۔ مذکورہ تمام حضرات معاصرین تھے اور اس کا اندازہ دشوار ہے کہ پہلے کس نے کام کیا۔ ان تمام حضرات نے تابعین کے فتاویٰ، صحابہ کے اقوال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب ایک ساتھ جمع کر دیں البتہ شعبی نے ابواب کو تقسیم کر کے ہر باب کی حدیث اسی باب میں رکھی تیسری صدی، ہجری احادیث کی منظم طور سے تدوین کا زمانہ ہے جس میں عظیم محدثین پیدا ہوئے اور اسی دور میں "مسانیہ" کے طریقہ پر احادیث کو مرتب کیا گیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ ہر صحابی سے جتنی مرویات تھیں ان کو ان کے موضوع کے اختلاف کے باوجود ایک باب میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے یہ طرز عبد اللہ بن موسیٰ، سعد بصری، اسد بن موسیٰ انعم بن حاد خزاعی نے اختیار کیا۔ اسی طریقہ کو "تفانہ حدیث" نے بھی ترجیح دی۔ امام احمد بن حنبل نے "مسند احمد" اسی طرز پر مرتب کی۔ امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور عثمان بن ابی شیبہ نے یہ اچھا کیا کہ فتاویٰ اور صحابہ کے اقوال الگ الگ کر دیئے اور صرف حضرت عائشہ کی احادیث کو اپنی کتابوں میں شامل کیا۔ مگر ان حضرات نے صحیح و ضعیف، دونوں طرز کی احادیث جمع کیں اس لئے طالب حدیث کے لئے صحیح حدیث کی شناخت ایک مسئلہ بن جاتا تھا۔ اس کے بعد امام محمد بن اسماعیل بخاری (۲۵۶ھ) کا دور آتا ہے انھوں نے یہ کوشش کی کہ احادیث کو جمع کرنے میں ایک نئی راہ اختیار کریں چنانچہ انھوں نے صرف صحیح احادیث کا انتخاب کیا اور ضعیف احادیث کے قریب بھی نہ گئے۔ ان کی کتاب "الجامع الصغیر" مشہور و متداول ہے۔ امام بخاری کی پیروی ان کے معاصر اور شاگرد امام مسلم (۲۶۱ھ) نے بھی کی۔ ان دونوں محدثین کے بعد پھر صحیح احادیث کا انتخاب اور جمع کرنے کا رواج عام ہو گیا اور سنن ابی داؤد (۲۴۵ھ) نسائی (۳۰۳ھ) جامع ترمذی (۲۶۹ھ) اور سنن ابن ماجہ (۲۴۳ھ) وغیرہ صحیح کتب احادیث

مرتب کی گئیں ان کتابوں میں گذشتہ تمام احادیث آگئی ہیں۔

چوتھی صدی ہجری میں درحقیقت اسی کچھ پر کام جاری رہا جو تیسری صدی میں شروع ہوا تھا۔ امام سلیمان بن احمد طبرانی (۳۲۰ھ) نے تین کتابیں تالیف کیں "معجم الکبیر" میں انھوں نے صحابہ کے نام کو حروف کی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پھر "اوسط" اور "اصغر" معجم ہیں جن میں شیوخ کا ذکر حروف کی ترتیب سے کیا ہے۔ دارقطنی (۳۸۵ھ) نے اسی دور میں اپنی "سنن" تالیف کی۔ ابن حبان بُقی (۳۵۴ھ) ابن حزمہ (۴۱۵ھ) اور طحاوی بھی اس دور کے ممتاز محدثین میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر احادیث کی تدوین تکمیل کو پہنچ گئی اور سوا استاد مالک کے اور کوئی کام باقی نہ رہا مثلاً ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے "المستدرک" مرتب کی اس میں انھوں نے بتایا کہ بخاری و مسلم نے احادیث صحیحہ کے انتخاب کے جو شرائط مقرر کئے تھے ان پر بعض احادیث پوری اترتی ہیں مگر ان کو وہ لینا سمجھ لگئے۔

(ملخص از السنۃ مصنفہ ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی، دارالعروبة (دمر)، ص ۱۲۱-۱۲۵)

بہارِ نو پچھل کا مشہور

اپنے بچوں کو تندرست
اور توانا رکھنے کے لئے
ہمیشہ بہارِ نو
استعمال کروائیں

دواخانہ طبیب کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

”نذر عشی“

”نذر عرشی“ کے مرتب مالک رام اور مختار الدین احمد آرزو ہیں۔ مجلس نذر عرشی جس میں ملک کے مشہور دانشور، عالم اور ادیب شامل تھے، اس کی ناشر ہے اور قیمت اس کی چالیس روپے ہے یہ مجموعہ مضامین اس قدر دیدہ زیب، اس کی کثافت و طباعت اتنی خوشنما اور پروف ریڈنگ اس تصدیح ہے کہ بے ساختہ زبان سے ”واہ“ نکل جاتی ہے، اردو میں بہت کم کتابیں ہیں جو اس قدر اہتمام سے چھاپی گئی ہیں، عرشی صاحب کا تحقیقی و تنقیدی کام اتنا دقیق اور معیاری ہے کہ ہماری زبان بجا طور پر اس پر فخر کر سکتی ہے اور ”نذر عرشی“ میں جس معیار کے مضامین ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو میں ہر قسم کے موضوعات کا حق ادا کرنے کی صلاحیت ہے، شروع میں ڈاکٹر ذاکر حسین کا مختصر گزلیٹ مقدمہ ہے، اس کے بعد ”تذکرہ“ کے عنوان کے تحت چار مضمون ہیں جن سے عرشی صاحب کی شخصیت، خاندان، حالات، ادبی کارشلت کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مالک رام صاحب کا مضمون ”ذکر عرشی“ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس سے عرشی صاحب کے فیملی پس منظر اور ان کے ذہنی نشوونما کو سمجھنے میں بڑی مدد

مفتی سید عابد حسین کے مضمون "عرشی" — شیعہ علم و تقیہ، دلیل بحر — ایک عالم کا ایک عالم کو خراج تحسین ہے، اکبر علی خاں کا مضمون "نکارشات عرشی" گویا تفصیل ہے عرشی صاحب کی ان تمام تحریروں اور علمی کاموں کی جن کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور علمی کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا رہے گا۔

مقالات کے تحت اردو میں انیس اور انگریزی میں آٹھ مقالے ہیں، مقالہ نگاروں میں قاضی عبدالودود، پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر حمید اللہ، عندلیب شادانی، محمد زبیر صدیقی، آں احمد سرور، سید عبداللہ مستون، رضوی آدیب، شوکت سبزواری اور ظلیق احمد نظامی جیسی شخصیتیں ہیں، مستشرقین میں آربری، مونٹ گری، واٹ، جولیس جرمافوس وغیرہ ہیں جنہوں نے مقالات لکھ کر اردو زبان کے اس محقق کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ موضوعات میں فنِ تعمیر، فارسی ادب، نقد، تصوف اور فلسفہ، اردو شاعری اور لسانیات وغیرہ سبھی کچھ ہے۔ ان میں یہ وجہیں گلہ رستہ ہے جس کی رنگارنگی اور دلآویزی عرصہ تک علمی حلقوں میں موضوع گفتگو رہے گی۔

کم درمیش بھی مقالے معیاری اور ٹھوس ہیں اور اپنے موضوع سے تعلق فکر انگیز اشارے کرتے ہیں جن کی روشنی میں مزید کام کیا جاسکتا ہے، پروفیسر محمد مجیب کا مضمون "تطب کی عمارتوں کا مجموعہ" زبان، ادب اور فنِ تعمیر کی باریکیوں کے اعتبار سے اردو زبان کے خزانے میں بیش بہا اضافہ ہے، اردو میں اس موضوع پر اس طرح نہ تو لکھا گیا ہے اور نہ عرصہ تک لکھا جاسکے گا، تطب کی عمارتوں کے چپہ چپہ کو انھوں نے برسوں پڑھا اور اس پر غور کیا ہے، پتھر اور چونے کے ان منتشر کھنڈرات میں اپنی نظر تصور اور ذہن رسا سے انھوں نے قاضی کی بار آفرینی کی ہے، اور اس کا رشتہ حال سے جوڑ دیا ہے، یہاں کی ٹوٹی محرابوں اور بوسیدہ ستونوں میں انھوں نے اپنی *Imaginative Understanding* سے ایک غیر فانی حسن اور پُر وقار سکون محسوس کیا ہے جو اسی مودخ کا حصہ ہوتا ہے جسے تاریخ کے تہذیبی کارناموں میں ایک تسلسل اور انسانی ذہن کی رنگارنگ جولانیاں نظر آتی ہیں۔ فنِ تعمیر ایک تکنیکی موضوع ہے، عجیب صاحب نے تاریخ اور ادب کی آمیزش سے اس فن کی اصطلاحوں میں جان ڈال دی ہے جو بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، وہ لکھتے ہیں :

”اس مضمور سے (مسجد قوت الاسلام کے) کواچی اور چار بعلی محرابوں میں سے تین بلیک
 مسجد ہیں، جب اونچی محراب بنی تھی، تو اس میں سے مسجد کا نیم تاریک اندر فی حمد نظر آتا ہوگا
 اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہوگا کہ اس کے اندر جا کر وہ ایسی جگہ پہنچے گا جہاں سکون
 ہوگا، روحانیت کا کیف ہوگا، طبیعت پر عبادت کا ذوق طاری ہوگا۔ اب ہمیں اس محراب
 کے اندر سے آسمان نظر آتا ہے، لیکن تنہائی اور زمانے کے دستیونے اس کے حسن میں
 نئے اور شاید زیادہ گہرے معنی پیدا کر دیئے ہیں۔۔۔۔۔ اور واقعی اگر ہم اس محراب
 کے حسن کو اپنے اندر سرایت کرنے دیں، تو ہم محسوس کریں گے کہ وہ بہت سی مشکوں
 اور کیفیوں کی ترجمانی کرتی ہے، اس میں وہ کامل سکون ہے جو گوتم بدھ کے مجھوں
 کی شان ہے، اس میں ایلی نیٹا کے غاروں کی ترسورتی سا ابدی مراقبہ ہے، اس میں
 صوفی کا بعد ہے، عاشق کامل کا صبر اور وہ دلاویزی جسے بیان کرنے کی آرزو
 شاعروں کے دل کو حسرت سے آباد رکھتی ہے، یہ محراب فن تعمیر اور رنگ تراشی سے
 بالآخر کوئی چیز ہے — ایک دروازہ جس سے گذر کر ہم تصورات اور احساسات
 کی ایک لامحدود دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔“

عندلیب شادانی کے اصلی نام سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے، ان کا نام وجاہت حسین
 ہے اور اردو اور فارسی ادبیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے مقالے کا عنوان ہے: ”رباعیات
 شیخ ابوسعید ابوالخیر کا مصنف“ یہ عنوان بذات خود چونکا دینے والا ہے، لیکن اس مضمون کو پڑھ کر
 حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح شیخ موصوف کی طرف جنھوں نے بقول شادانی ”اپنی زندگی میں ایک شعر
 اور رباعی کے علاوہ کبھی ایک مصرع بھی موزوں نہیں کیا“ سیکڑوں رباعیوں کی تخلیق منسوب کر دی
 گئی، مزید حیرت اس پر ہے کہ اس پر یقین رکھنے والوں میں نامور فضلا، محققین اور مصنفین
 شامل ہیں۔ شادانی نے تحقیق و تنقید، روایت و حدایت اور معتبر تذکروں اور دواوین کے
 حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ ابوسعید پر شاعری کا الزام لگانا درست نہیں۔ اس تحقیق

اکمل احمد سرور نے اپنے مقالے ”نظم کی زبان“ میں بڑے بلیغ اشارے کئے ہیں، لیکن بعض جگہ یہ اشارے واضح نہیں ہیں۔ سرور صاحب کو اس کا پورا احساس ہے کہ اردو کے عام شاعر کی تہذیبی فضا محدود ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن مقالہ نگار نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کہ اردو کے عام شاعر کا علم بھی محدود ہے، ہمارا سماج سیاسی تبدیلیوں سے گزرتا رہا ہے، معاشی تغیرات بھی ہوتے رہے ہیں، اور ان سب کا اثر فرد اور طبقوں پر پڑا ہے، لیکن مجھے یہ غموس ہوتا ہے کہ ہمارے شاعروں اور دانشوروں کو کبھی خیالات اور نظریات کی ایسی کس جنگ سے نہیں گزرنا پڑا جو صدیوں کے سلسلہ معقنات کی بنیادیں ہلاتی ہے اور جس کی گود میں سماجی اور معاشی انقلابوں کی پرورش ہوتی ہے۔ ہمارے جن شاعروں کو ذہنی غذا کی جو تھوڑی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ اسے مغرب سے حاصل کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے کئی ضروری اجزاء وہیں رہ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ناقص غذا کو وہ ہضم نہیں کر پاتے اور ان کی ذہنی صحت پر اس کا خراب اثر پڑتا ہے۔

ہمارے عام شاعر کی ایک محرومی اور ہے اور وہ یہ کہ اُسے اپنے تہذیبی سرمایے سے بھی پوری واقفیت نہیں، ایسی صورت میں جدید نظموں کے نئے تجربے اکثر ایک محدود طبقے کے لئے وقف ہو کر رہ جاتے ہیں، یا وہ ایک چیستاں بن جاتے ہیں جنہیں نہ تو دھرتی کا کسان سمجھ سکتا ہے اور نہ خلا کے ستارے۔

اقبال اور دو ایک ترقی پسند شاعروں کو چھوٹ کر جن کے یہاں کائنات اور علم کے متعلق ایک واضح نظریہ ملتا ہے۔ عام طور پر ہمارے شاعر نہ تو کوئی واضح مقصد رکھتے ہیں اور نہ یہ صلاحیت کہ ان محرکات کی اساس کو سمجھ سکیں جو نئی تبدیلیوں کے پیچھے کارفرما ہوتے ہیں اور جن کا اثر نہ صرف سماج پر بلکہ فرد کے نفسیاتی اور ذہنی عمل پر بھی پڑتا ہے۔

اس مجموعہ مضامین میں سب سے زیادہ دلچسپ مضمون ”فنون اور تذکرہ اسلام“ ہے۔ اس کے مصنف عبدالرحمن چغتائی ہیں۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑی رواروی میں لکھا گیا ہے، دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں دعوے زیادہ ہیں اور ان کے حق میں

دلہیں بہت کم، مثلاً یہ دعویٰ کہ ”آرٹ میں اسلام کا ترکہ اسلام کے جمالیاتی نظریوں کے عین مطابق ہے“ سمجھ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کا جمالیاتی نظریہ کیا ہے؟ اس سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، یا یہ جملہ ”غرض فنون میں اسلام کا ترکہ وہ عالمگیر جذبہ ہے جس سے ہر تہذیب متاثر ہوئی ہے“۔ فنون میں اسلام کے پیدا کئے ہوئے ”عالمگیر جذبے“ کی کیا کار فرمائی رہی، اس سلسلہ میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ دراصل یہ وہ ذہن ہے جو مذہبی طرز کی روایت سے سرشار رہتا ہے اور حقائق سے بچتا ہے۔

”نذر عوٹی“ کے طے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لیسٹڈ، جامعہ بھکر، نئی دہلی ۲۵۔ قیمت: پالیس پے

مضامین رشید مصنف: پروفیسر رشید احمد صدیقی

ناشر: انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، جلد مع گروپوش، صفحات ۲۴۹، سن اشاعت: ۱۹۶۴ء، قیمت: چھ روپے

عمدہ ہوا مکتبہ جامعہ دہلی سے رشید صاحب کے مضامین کا مجموعہ شائع ہوا تھا، اب انجمن نے اسے نئی ترتیب کے ساتھ شائع کیا ہے، پہلے مجموعہ کے مضامین چند اموں، معنوں اور ترسکال دیے گئے ہیں، ان کے بجائے دھوبی اور سرگزشت عہد گل شامل کئے گئے ہیں۔ کتابت و طباعت عمدہ ہے اور رشید صاحب نے کچھ اپنے اور کچھ ان مضامین کے بارے میں ”جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ایک اضافہ ہے اور یہ اضافہ“ اگرچہ مختصر ہے مگر طرز انشاء اور بعض بے ساختہ، پر لطف لیکن ایک گہری حقیقت لئے ہوئے فقرات کے لحاظ سے دلچسپ ہے، رشید صاحب نے اپنی طبیعت کے خلاف ارباب انجمن کے اصرار پر اپنے مضامین پر نظر ثانی کی، وہ لکھتے ہیں کہ ”لکھنے کے بعد ان کو آج تک پڑھا نہیں تھا، نہ چھپنے کے دوران میں نہ اس کے بعد، اب جو دیکھتا ہوں تو بڑا کام رفو کا نکلا جس پر شرمندگی ہوئی، اس سے زیادہ پھتاوا، تھوڑی سی ہنسی بھی آئی۔۔۔۔۔ جہاں تک ہو سکا زیادہ سے زیادہ کانٹ چھانٹ سے کام لیا۔“

نقادوں نے اکثر یہ کہا ہے کہ رشید صاحب کی تحریروں میں ”علی گڑھ“ کا دخل بہت ہوتا ہے،

میرے خیال میں یہ اعتراض کچھ مناسب نہیں، اس لئے کہ رشید صاحب کی شخصیت، ان کی زندگی اور اس کے کلام کی گڑھ جو ایک تہ دستہ انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، مجلہ معرہ گردپوش، صفحات ۳۲۸، الگ کرنا دونوں کے ساتھ زیادتی ہے، رشید صاحب ایک فنکار ہیں، فنکار سے اس کی شخصیت اور اس کے سرمایہ فکر کو چھین لینا ظلم ہے، کوئی فنکار اگر تنقید نگاروں کی برہی کے خوف سے خود اس کی کوشش کرے تو وہ نہ اپنا وفادار ہے نہ معاشرے کا۔ رشید صاحب کے اشارے، تلخیصیں اور استعارے علی گڑھ ہما کی بزم ہائے دیو سے ملے اور ان کی مدد سے انہوں نے اُن اقدار عالیہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جن سے عبارت ہے زندگی کا وہ حسن جسے ہم کبھی شرافت، کبھی تہذیب اور کبھی بلند حوصلگی اور جنبہ نعت کہتے ہیں، دیکھنا یہ چاہئے کہ رشید صاحب کے مضامین میں یہ باتیں ہیں یا نہیں، طنز و مزاح اور نشاۃ الانگیز طرز انشاء سے کام لے کر انہوں نے اسلوب اور فن دونوں کا حق ادا کیا ہے۔

کلام سودا مرتبہ: ڈاکٹر خورشید اسلام

ناشر: انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، مجلہ معرہ گردپوش، صفحات ۳۲۸،

کتابت و طباعت اچھی، سن اشاعت: ۱۹۶۴ء، قیمت: چھ روپے

ڈاکٹر خورشید اسلام نے اپنی ذکاوت، ژرف بینی، متوازن طرز استدلال اور طرز تحریر کی وجہ سے تنقید نگاروں میں ایک باوقار حیثیت حاصل کر لی ہے، اپنے قیام لندن کے زمانے میں (۱۹۵۳ء) انہوں نے سودا کے کلام کا انتخاب کیا اور واپسی پر اسے بڑی محنت اور دیدہ ریزی سے ترتیب دے کر چھپنے کے لائق بنایا، نو نکشور ایڈیشن اور جونسن والے نسخہ میں جو اختلاف ہوا اسے انہوں نے کتاب کے آخر میں ضمیر کے طور پر شامل کیا ہے اور اس پر یہ بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی غفلتوں کے معمولی الٹ پیر سے اشعار پر کیا گزر جاتی ہے۔

خورشید اسلام صاحب کو یہ شکایت ہو کہ سودا کے کلام سے بے اعتنائی برتی گئی ہے، یہ صحیح ہے لیکن سودا کو کم از کم وہی مرتبہ دینے کی کوشش کرنا جو میر کا ہے مناسب نہیں معلوم ہوتا، اس لئے کہ سودا کی شاعری میں، خواہ وہ غزل ہو یا قصیدے کی تعلیمیں، وہ آفاقیت نہیں جو امتداد زمانہ کے باوجود اپنی نشتریت باقی اور شاعر کی وجاہت قائم رکھتی ہے، سودا کے قصیدے، ان کے طنزیے اور ہجویں وغیرہ یقیناً اس لحاظ سے کار آمد

ہیں کہ ان سے اس عہد کی سماجی تاریخ مرتب کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ مزید برآں ان کے اکثر تصانیف پرندہ سادہ اور سادہ و سلیس خیالات پر مبنی ہیں، ان کی زبان لائق اور قاریوں میں بھی شہرت نہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ تیرہ ملکی بات کہیں؟ غرضید صاحب کی یہ کاوش لائق ستائش ہے کہ انھوں نے خود کے کلام کا بہت اچھا اور صحیح انتخاب شائع کیا ہے، مطبوعہ کلیات پر موقوف تبصرہ کیا ہے، ان کی ظامیاں مثالیں دے کر بتائی ہیں اور زبان اور جملوں کی غلطیاں درست کی ہیں، اسی انتخاب میں ہر صنف کی نمایندگی ملحوظ رکھی گئی ہے، نظموں کے رائج عنوانات میں تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اور ان میں زیادہ اور مناسب وسعت پیدا کی گئی ہے۔ غزلوں کے قطعہ بند اشعار کو علاحدہ علاحدہ عنوان دے کر مرتب نے نظموں کی شکل دے دی ہے، یہ وہ برکتیں ہیں جو احسن ہیں اور خود ان کے کلام کو لائق مطالعہ بنانے کے لئے ضروری بھی۔

دارالعلوم دیوبند . مرتبہ : مولانا محمد طیب صاحب، مہتمم دارالعلوم دیوبند
 ناشر: دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند (یو۔ پی) ، صفحات ۱۲۸ ، مجلد مع گرد پوش،
 سن طباعت: ۱۹۶۵ء ، کتابت و طباعت بہت اچھی ، قیمت: دو روپے آٹھ آنے

دارالعلوم دیوبند کو مسلمانان ہند کی تعلیمی، مذہبی اور سیاسی زندگی میں نمایاں مقام حاصل رہا ہے، اس ادارہ کو قائم ہونے سے سو سال ہو رہے ہیں، اس کتاب میں اس مدرسہ کی تاسیس، وجہ تاسیس، تعلیمی پالیسی، انتظامی اور عام افادی کھائف و احوال کا مختصر مگر جامع مرقع ملتا ہے۔ مولوی عزیز احمد قاسمی بی اے (جامعہ) کے تیار کئے ہوئے وہ اعداد و شمار اور بیش قیمت چارٹ بھی اس میں شامل ہیں جنہیں انھوں نے کئی سال کی محنت سے تیار کیا ہے، درحقیقت یہ رسالہ، جیسا کہ مرتب نے اپنے پیش لفظ میں اعتراف کیا ہے، ایک لحاظ سے مولوی عزیز احمد صاحب ہی کی رسالہ طبعیت اور شبانہ روز محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رسالہ دارالعلوم کے صد سالہ کاموں کی ایک مختصر تاریخ ہے، اسے ملک کی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں بھی شائع کرنا چاہئے تاکہ اس کا اندازہ ہو سکے کہ مدرسہ کے بورینشینوں نے کتنا عظیم الشان کام انجام دیا ہے۔

(ضیاء احسن ناروتی)

کتب موصولہ

فن کی جانچ : تنقیدی مضامین کا مجموعہ، از ڈاکٹر سیدہ جعفر، ملنے کا پتہ: نیشنل بک ڈپو، ممبئی کاٹا

حیدرآباد (دکن)، صفحات ۲۸۳، جلد مع گردپوش، سن طباعت: ۱۹۶۵ء، قیمت چار روپے

ڈاکٹر سیدہ جعفر نے تنقید اور تحقیق کے میدان میں اچھا کام کیا ہے، ان کی فکر متوازن ہے اور ان کے طرز نگارش میں ہمواری ہے، اس مجموعہ میں جو مضامین ہیں ان میں اکثر تحریری اور تاثراتی ہیں لیکن کچھ اور خیال آفرینی سے خالی نہیں، اور اس سے ان کے شعور کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔

آئین و فنا : از پرنسپل صفدر حسین، ناشر: مکتبہ دانش افروز، کرشن بھگہ، لاہور، جلد مع گردپوش،

صفحات ۱۰۳، کتابت و طباعت بہت اچھی، سال طبع: ۱۹۶۵ء، قیمت: تین روپے

یہ مرثیہ ہے اور حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت و حیات کے بیان میں ہے، مرثیہ اچھا ہے اور مرثیہ نگاری کے فن میں ایک نئے راستہ کا پتہ دیتا ہے۔ صفدر صاحب کو واقعہ نگاری، جدید ترکیبوں کے استعمال اور قافیہ و ردیف کو سلیقے سے برتنے کا ٹہنر آتا ہے۔

امیر خسرو (حیثیت ہندی شاعر): از صفدر آہ، ناشر: علوی بک ڈپو، ممبئی روڈ، ممبئی ۴۰،

صفحات ۱۰۸، سن طباعت: ۱۹۶۶ء، قیمت: دو روپے، جلد مع گردپوش

امیر خسرو کا اپنی پہیلیوں، گیتوں، دوہوں وغیرہ کی وجہ سے ہندوستانی عوام سے جو گہرا رشتہ ہے وہ اٹوٹ ہے، اس کتاب میں ان کی ہندی شاعری پر روشنی ڈال گئی ہے۔

آغوش خیال: مجموعہ کلام از آزاد گلاٹل، جلد مع گردپوش، سن طباعت: ۱۹۶۳ء،

صفحات ۱۵۹، ملنے کا پتہ: مکتبہ اردو ادب، کچی چھاؤنی، جموں، قیمت: تین روپے

جناب آزاد گلاٹل کا کلام کئی سال سے اردو کے مختلف رسالوں میں شائع ہو رہا ہے۔ یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔ ان کے یہاں تازگی خیال اور لطف بیان ملتا ہے، ان کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جذبہ میں شدت اور شائبہ میں گہرائی ہے۔

The Monthly J A H... NEW YORK
P. O. Jamia Nagar, New Delhi 22

APPROVED REMEDIES for QUICK RELIEF

for
**COUGHS
& COLDS**
CHESTON
SYRUP

for
ASTHMA
ALERGIN
TABLETS

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS**
PHOSPHOTON

for
FEVER & FLU
QINARSOL

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA**
OMNI

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORY

Cipla
BOMBAY 8

CHEMISTS

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد ۵۳	بابت ماہ اگست ۱۹۶۶ء	شمارہ ۲
--------	---------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ سائنس کا اثر مذہب و اخلاق پر ڈاکٹر سید عابد حسین ۵۹
- ۲۔ بقول روش (غزل) حضرت روش صدیقی ۶۳
- ۳۔ سکے اور شاعری جناب سید غلام ربانی ۶۵
- ۴۔ سچی کمال — ایک تعارف ضیاء الرحمن فاروقی ۷۲
- ۵۔ ہند کی قدیم برآمدی تجارت جناب جلالی شاہ جہانپوری ۷۷
- ۶۔ ایک ملاقات ، ایک یاد جناب آفاق حسین صدیقی ۹۵
- ۷۔ آغا صاحب جناب منظر اعظمی ۱۰۱
- ۸۔ تعارف و تبصرہ عبد اللطیف اعظمی ۱۰۷

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر تید مابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

ملیہ

ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کاپتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

سائنس کا اثر مذہب و اخلاق پر

پہلے سائنس کا لفظ انگریزی زبان میں علم یعنی جاننے کے عام مفہوم میں استعمال ہوتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ علم صحیح یعنی مرتب اور منظم علم کے مخصوص معنی میں استعمال ہونے لگا۔ سائنس یا علم صحیح کے دائرے میں نہ صرف ریاضی اور طبیعی علوم بلکہ انسانی اور سماجی علوم بھی داخل ہیں۔ لیکن عام تقریر و تحریر میں سائنس سے صرف علوم طبیعی (نچرل سائنسز) مراد لیتے ہیں۔ آج کی بات چیت میں ہم لفظ سائنس اسی معنی میں استعمال کریں گے۔

آسے دن سنتے رہتے ہیں کہ سائنس کی ترقی نے مذہب اور اخلاق پر برا اثر ڈالا ہے اور ہم میں سے اکثر اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے مذہبی عقیدوں کی تردید کر دی ہے اس لئے آج کل کے بڑے بڑے لوگ مذہب کو نہیں مانتے اور جب مذہب کو نہیں مانتے تو اخلاق کو کیا مانیں گے۔ اس لئے کہ اخلاق کی بنیاد تو مذہب ہی پر قائم تھی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ سائنس کی ترقی کا مذہب اور اخلاق پر برا اثر پڑا ہے لیکن اس کے جو معنی سمجھے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ سائنس نے دراصل کسی مذہبی عقیدے کی تردید نہیں کی ہے اور نہ وہ کر سکتی ہے۔ اس قسم کے تصورات جنہیں سائنس نے غلط ثابت کر دیا ہے، جیسے یہ کہ زمین و آسمان خدا کے حکم سے دم بھر میں یا چھ روز میں بن گئے یا سورج زمین کے آس پاس گھومتا ہے یا بیارہی نظر لگنے سے ہو جاتی ہے اور چھوٹتر سے جاتی رہتی ہے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ محض کم نظری یا اپنی غفلت کی وجہ سے انہیں مذہبی عقیدے کا ایک جز سمجھ لیا گیا تھا۔ ان کے غلط ثابت ہونے کا مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب رہا اخلاق کا معاملہ تو اول یہ کہنا صحیح نہیں کہ اخلاق کی بنیاد صرف مذہب پر قائم تھی۔ جتنے بڑے

بڑے اخلاقی اصول ہیں وہ صحت و سلامتی اور امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے اس قدر ضروری ہیں کہ قریب قریب سبھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ مذہب کے قائل ہوں یا نہ ہوں انہیں عقیدے اور تجربہ کی بنا پر ماننا ہی پڑتا ہے۔ دوسرے سائنس نے جب کسی مذہبی عقیدے کی تردید نہیں کی تو کسی اخلاقی اصول کی تردید کا کیا سوال ہے۔

تو پھر اس سب سے کیا معنی ہیں کہ سائنس کی ترقی کا مذہب اور اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے ؟ آئیے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ مذہب اور اخلاق پر کچھ چار ساڑھے چار سو سال میں جو سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے کس قسم کا برا اثر پڑا ہے اور کس طرح پڑا ہے۔ دراصل صورت حال یہ نہیں ہے کہ لوگ عام طور پر مذہب اور اخلاق کے منکر ہیں، خود مغربی ملکوں میں عوام کے علاوہ دانش ور طبقے میں بھی شاید اسی فیصدی افراد مذہب اور اخلاق کے قائل ہوں گے یعنی زبان سے اقرار کرتے ہوں گے اور ہمارے ملک میں تو ایسے لوگوں کا تناسب اور بھی زیادہ ہے مگر اس میں شبہ نہیں کہ ان کے دلوں میں مذہبی عقیدوں اور اخلاقی اصولوں کے نقش ہلکے پڑ گئے ہیں اور عملی زندگی پر ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سائنس کا سیدھا اثر نہیں بلکہ آڑا اثر ہے، یعنی خود سائنس کو مذہب و اخلاق کی تردید یا تائید سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ اس کا میدان ان دونوں سے بالکل الگ ہے اور اسے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ حق ہے۔ البتہ سائنس نے علمی تحقیق کا جو نیا انداز اور نیا طریقہ اختیار کیا تھا اسے حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے لوگوں نے ان بنیادی تصورات سے جو مذہب اور اخلاق کی جان میں انکار کر دیا یا کم سے کم ان کے بارے میں شک کرنے لگے اور اس طرح مذہبی عقیدے اور اخلاقی اصول کا جو گہرا اثر ان کے دلوں پر تھا وہ کم ہو گیا۔

اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ پرانے زمانے اور نئے زمانے میں بلکہ ترقی پزیر مادی عیسوی کے شروع ہونے کے عام طور پر فلسفہ دنیا کے بارے میں تین بنیادی تصورات رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ کارگاہ عالم میں کوئی دانا یا جبروتی یا قوت کا نام نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ سارا کارخانہ کسی مقصد کے ماتحت چل رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ نظام عالم ایک اخلاقی نظام ہے اور وہی دنیا میں نیک و بد کا معیار ہے۔ ہر عمل جو عالمی مقصد کے موافق ہو نیک اور

اس کے علاوہ ہر مذہب کا کھلتا ہے۔ نیک کاویسٹا سوپر ہول بالاکھکر رہتا ہے اور بدی کو کبھی نہ سمجھتا
 دیکھتا ہے۔ یہ تینوں تصورات ہمیشہ سے مذہب کے فیادی عقائد میں داخل ہیں اسی لئے اُس نیلے
 میں فلسفہ اور مذہب و اخلاق میں جزوی اختلافات کے باوجود مجموعی طور پر ہم آہنگی تھی۔ اب یہ سائنس
 تو ہم اس وقت تک نہ تو آزاد تھی اور نہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے مذہب کی مقرر کی ہوئی
 حدود کے اندر فلسفہ کے سہارے چلنا پڑتا تھا۔

اس صورت حال میں تبدیلی یورپ میں ایک ذہنی انقلاب کے ذریعے ہوئی جو سولہویں صدی میں
 رہا ہوا۔ یونان کی مشرقی رومی سلطنت کا ترکوں کے ہاتھوں برباد ہونا، یونانی علوم کا اٹلی اور مغربی
 یورپ پہنچنا اور وہاں ایک نئے ذہنی ولولے اور ایک نئی علمی زندگی کا پیدا ہونا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں
 تھیں۔ رومی کلیسا نے جو تسلط سائنس پر ڈٹا رکھا تھا وہ نئی ذہنی فضا میں قائم نہ رہ سکا اور سائنس دان
 کلیسا کی احتساب کی سختیوں کے باوجود اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں علمی تحقیقات کا کام کرتے رہے۔
 سولہویں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے شروع تک چار سو سال میں کوپرنیکس، گیلیلیو،
 نیوٹن اور کپلاس کی تحقیقات نے ہیئت کا ایک مربوط اور مضبوط نظام مرتب کر دیا۔ اس میں خاص طور
 پر قابلِ لحاظ یہ بات تھی کہ نیوٹن کے زمانے میں ان سائنس دانوں نے اپنا کام مذہب اور فلسفے سے
 قریب قریب بے نیاز ہو کر کیا تھا پھر بھی پوری طرح بے نیاز نہیں ہوئے تھے۔ وہ شاہدے، تجربے
 اور عقل کی رہنمائی میں آگے بڑھتے تھے مگر خدا کے تصور سے بھی دم لیتے تھے۔ نیوٹن کو سیاروں کی چال
 میں کچھ بے قاعدگیاں نظر آئیں جن کی توجیہ وہ اپنے دریافت کئے ہوئے کششِ ثقل کے قانون سے
 نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ تاویل کی کہ کبھی کبھی خدا نظامِ عالم میں دخل دے کر ان بے قاعدگیوں
 کو جو سیاروں کی چال میں ہیں درست کرتا رہتا ہے۔ ورنہ رفتہ رفتہ یہ سیارے آپس میں
 ٹکرائے اور نظامِ عالم درہم برہم ہو جاتا۔ مگر نیوٹن کے بعد سو سال کے عرصے میں سائنس دانوں کا
 سائنسی طریقے کا تصور مکمل ہو چکا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ سائنس کی تحقیقات میں
 شاہدے، تجربے اور عقل کے سوا اور کسی چیز سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

سچے جو تپکھین کام عصر تھایہ ثابت کر دیا تھا کہ ستاروں کی چال میں بننا ہر جوبے قاعد گیاں نظر آتی ہیں وہ ایک مدت کے بعد ایک قاعدے کے ماتحت خود بخود درست ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار نپولین نے لاپلاس سے پوچھا ”میں نے سنا ہے تم نے نظام عالم کے بارے میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے اور اس میں خالق کائنات کا کہیں نام تک نہیں آیا۔“ لاپلاس نے جواب دیا ”مجھے اس فرضیے سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔“

غرض نئے طریق تحقیق کی بدولت سائنس نے علت و معلول کے قانون اور کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کی بنا پر نظام عالم کا ایک مکمل ذہنی خاکہ بنایا اور اس کے دائرے کے اندر کائنات کے بنانے والے یا چلانے والے یا کسی اخلاقی مقصد کے تصور کی گنجائش نہیں رہی۔

اگر یہ بات یہیں تک رہتی تو مذہب و اخلاق کے نقطہ نظر سے کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہوتا۔ سائنس کے دائرے میں ان کا سبک بدستور چلتا رہتا مگر اس پر طرہ یہ ہوا کہ نئے طریق تحقیق کے ذریعے سائنس نے قوانین قدرت کے سلسلے میں اتنے بڑے بڑے حیرت انگیز انکشافات کئے اور علم صنعت کی مدد سے ایسی ایسی عجیب و غریب مفید امداد آلام وہ چیزیں ایجاد کیں کہ انسان کی نظر خیرہ اور اس کا ذہن مسحور ہو کر رہ گیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ سائنسی طریق تحقیق ایک ایسا جادو ہے جس سے قوانین قدرت کا پتہ چلنے کے علاوہ کائنات کی حقیقت اور سچید بھی مکمل سکتا ہے۔ اور انسان کے لئے ایک معیارِ عمل بھی قائم ہو سکتا ہے۔ انیسویں صدی میں۔ سائنس دان مذہبی عقائد اور ان پر مبنی اخلاقی اصول کو اس بنا پر کہ وہ سائنس طریق تحقیق کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے رد کرتے رہے اور یہ دعوے کرتے رہے کہ وہ سائنسی طریق کے ذریعے سے کائنات کی حقیقت بھی دریافت کر لیں گے اور انسان کے لئے راہِ عمل بھی معین کر لیں گے۔ مگر سو ڈیڑھ سو سال میں ان میں سے اکثر کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان مسئلوں سے نبٹنا سائنس کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل مغربی ملکوں میں اور ایک حد تک خود ہمارے ملک میں بھی دانش ور یعنی پڑھے لکھے طبقے کا کچھ عجیب حال ہے۔ وہ سائنسی طریق کو حقیقت کی تلاش کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ طریق مذہبی عقائد اور اخلاقی اصول کی تردید نہیں

سوسکا اس لئے مانس و مضرات ان عقائد اور اصول سے انکار نہیں کرتے بلکہ اپنی روایات کے اثر سے انہیں کم سے کم زبان سے ان کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ مگر دوسری طرف چونکہ سائنسی طریق سے مذہب اور اخلاق کی تائید نہیں ہوتی اس لئے وہ انہیں دل سے نہیں مانتے اور اپنی عملی زندگی میں ان کا کچھ زیادہ اثر قبول نہیں کرتے۔ غرض وہ ایک عجیب کش کش کے عالم میں ہیں۔ نہ انہیں مجال انکار ہے نہ تاب اقرار۔ نہ وہ اطمینان قلب حاصل ہے جو لوگوں کو اٹھارہویں صدی تک خدا پرستی کی بدولت نصیب تھا نہ وہ سکون خاطر جو انیسویں صدی میں دہریت کی بنا پر میسر تھا۔

دو گدھامیں دونوں گئے نہ مایا ملی نہ رام

شاید ایک دن آئے جب انہیں یہ محسوس ہو کہ سائنسی طریق کے علاوہ تلاش حق کا ایک روحانی طریقہ بھی ہے اور اس میں خالق کائنات، مقصد کائنات اور نظام اخلاق کے تصورات، فرضیوں کی حیثیت نہیں رکھتے جنہیں لاپلاس جیسے سائنس دانوں نے غیر ضروری سمجھ کر رو کر دیا تھا بلکہ یہی حقیقتوں کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں دنیا کے سارے پیغمبروں، صوفیوں اور سنتوں نے ناگزیر سمجھ کر دل و جان سے قبول کیا تھا۔

(آل انڈیا ریڈیو کے شکریے کے ساتھ)

بقولِ روش

نکہتِ زلف کو ہر شتہ جاں کہتا ہوں
 ہوش آتا ہے تو خواب گزراں کہتا ہوں
 درو کو دولتِ صاحبِ نظراں کہتا ہوں
 غم کو سرمایہ عیسیٰ نفساں کہتا ہوں
 کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے گمراے شیعِ حرم
 میں تجھے شعلہ رخسارِ بتاں کہتا ہوں
 قطرہ دریا ہے تو کیوں شورِش دریا طلبی
 ہر تمنا کو محبت کا زیاں کہتا ہوں
 بے وہ آوازِ شکستِ دلِ گیتی جس کو
 جس قافلہ عمرِ رواں کہتا ہوں
 تہمتِ سبزہ بیگانہ ہے سنگِ بیداد
 میں تو کانٹوں کو بھی پھولوں کی باں کہتا ہوں
 کون سمجھے گامِ حسنِ یقیں کا عالم
 عرش و طوبیٰ کو حجاباتِ گماں کہتا ہوں

بندہ خاک نشینانِ محبت ہوں روش
 خاک کو مسندِ شفقت سراں کہتا ہوں

سکے اور شاعری

ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک تو نہیں ہے مگر جتنے راجا اور بادشاہ یہاں گزرے ہیں، اتنے کسی اور ملک میں نہیں ہوئے، چنانچہ یہاں مختلف قسم کے سکوں کی وہ کثرت ہے کہ ان کی تعداد کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ قدیم سکوں کا مطالعہ بڑی دیدہ ریزی اور پتہ ماری کا کام ہے مگر یہ کام بہت دلچسپ اور جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی مفید بھی ہے۔ خصوصاً ہندوستان کے سکوں کا مطالعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی قدیم تاریخ میں جا بجا غلام موجود تھے اور اب بھی ہیں، ان کو سکوں اور کتبوں کی مدد سے پتہ کیا جا رہا ہے۔ کتابوں میں قدیم راجاؤں کی جو تصویریں نظر آتی ہیں وہ سب سکوں سے لی گئی ہیں، ان سکوں پر ہاتھی، بیل، سور، درخت، پھل، پھول، سانپ، بچھو، دریا، پہاڑ، چاند، سورج، دیوی، دیوتا غرض دنیا بھر کی چیزیں نقش ہیں مگر ان پر دارالغریب کا نام کندہ نہیں، دوسری کمی یہ ہے کہ کسی سکے پر سن بھی درج نہیں ہے۔

مسلمان فرمانرواؤں کے سکوں پر دارالغریب اور سن دونوں موجود ہیں بلکہ بعض سکوں پر دو درجن بھی ہوتے ہیں، ایک سن ہجری اور دوسرا سن جلوس۔ اکثر سکوں پر بادشاہ کے باپ کا نام بھی ہوتا ہے اور ایسے سکے بھی ہیں جن پر ان کی پانچ پشتوں کے نام درج ہیں مثلاً گجرات کے سلطان محمود کے سکوں پر ایک طرف محمود شاہ ابن محمد شاہ، ابن احمد شاہ، ابن محمود شاہ ابن ظفر شاہ درج ہے۔ یہ سکہ کیا ہے خاصاً شجرہ نسب ہے۔

مسلمانوں کو ہندوستان میں آئے ہوئے ایک ہزار برس سے زیادہ ہوئے لیکن پہلا مسلمان فرمانبردار جس کے نام کا حکم یہاں جاری ہوا، محمد بن سام تھا، یہ سکہ بارہویں صدی

میں جلدی ہوا، اس پر کشی دیوی کی تصویر تھی۔ اس کے بعد جب دلی میں مستقل اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو مسلمان فرمانرواؤں کے سکے باتامہ جاری ہونے لگے۔ شروع میں ہر کون آدم پٹانوں کے سکوں پر ایک طرف کلمہ طیب یا کلمہ شہادت درج ہوتا تھا، کلمہ کاسفرت ترجمہ ناگری حروف میں درج ہوتا تھا، دوسری طرف بادشاہ کا نام، لقب ابدس وغیرہ درج ہوتے تھے۔ ان بادشاہوں کے لقب بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے جو خلفائے بنی عباس کے نام سے ملنے جلتے تھے۔ بعد کے سکوں پر خلفائے راشدین کے نام بھی نقش ہوتے تھے۔ سکوں کی عبارت خط نسخ میں ہوتی تھی۔ مغلوں کے عہد میں سکوں کی تحریر نستعلیق میں ہونے لگی اور عبارت شعر سے بدلی گئی، یعنی سکوں پر چوکا شعر کے شعر نقش ہونے لگے۔ یہ اشار شاعری کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔

اکبر کی مہروں پر مختلف شعر درج ہوتے تھے ان کے نمونے یہ ہیں :-

مہر مہر شاہ اکبر آبروی این ذراست
تازین و آسماں را مہر انور زیور است
آفتاب اود اکبر کی مہر اس سونے کی آبرو ہے ،
جب تک زمین و آسماں مہر انور سے روشن ہیں

ہمیشہ چوں زرخور شید و ماہ روشن باد
بہ شرق و غرب جہاں سکے الہ آباد
(مشرق سے مغرب تک الہ آباد کا یہ سکے
ہمیشہ چاند سورج کی طرح روشن ہے)

اس اشرفی پر کسی بادشاہ کا نام درج نہیں ہے۔ بعض ماہرین سکوکات کا خیال ہے کہ یہ سکے چھاپی گئے اپنی بغاوت کے زمانہ میں الہ آباد سے جاری کیا گئے۔
چھاپی گئے، چھاپی گئے سکوں پر عموماً اس کے باپ کا نام ہی درج ہوتا ہے۔

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

شاہ سلطانی
شاہ سلطانی

چھوٹے سے سیکہ پر چار مصرعوں کے لئے جگہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہ عربی رسم الخط کی کرامت ہے جو کسی دوسرے خط کو نصیب نہیں۔ یہی رسم الخط اردو کو ورثہ میں ملا ہے۔ اشرافیوں کے یہ اشعار نستعلیق خط میں ہیں اور آسانی سے پڑھے جاسکتے ہیں۔

حروف جہانگیر و اللہ اکبر

ز روز ازل در عدد شد برابر

ابجد کے حساب سے جہانگیر اور اللہ اکبر کے اعداد برابر ہوتے ہیں یعنی ”جہانگیر“ کے عدد ۲۸۹ ہیں اور ”اللہ اکبر“ کے بھی ۲۸۹۔

کسی بادشاہ نے سکوں پر اپنی ملکہ کا نام درج نہیں کرایا مگر جہانگیر کی اشرافیوں پر نور جہاں کا نام بھی نقش تھا۔

ز حکم شاہ جہانگیر یافت صد زیور

ز نام نور جہاں بادشاہ بیگم زر

(جہانگیر کے حکم اور نور جہاں کے نام سے

سونے میں سو خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں)

شاہ جہاں

سکہ شاہ جہاں آباد رائج در جہاں

جاوداں بادا بنام ثانی صاحب قراں

مراد

مراد نے بھی اپنی صوبہ داری کے زمانہ میں سکہ جاری کیا تھا:

گرفت ارث ز صاحب قراں شاہ جہانی

مراد بخش محمد سکندر ثانی

اورنگ زیب

سکھوں کے لئے جو شعر پسند کیا جاتا تھا اس کا انعام شاعر کو ایک لاکھ روپیہ دیتا تھا،
اورنگ زیب تخت پر بیٹھا تو اس نے خود شعر کہا اور اس طرح حکومت کا ایک لاکھ
روپیہ بھالیا۔ شعر یہ ہے :

سکہ زد در جہاں چو بدر منیر

شاہ اورنگ زیب عالم گیر

اعظم شاہ

سکہ زد در جہاں بدولت و جاہ

بادشاہ مالک اعظم جاہ

کام بخش

اورنگ زیب کا بیٹا کام بخش جب دکن کی صوبہ داری پر مامور ہوا تو اس نے

بھی سکہ جاری کیا۔

سکہ زد بر خورشید و ماہ

شاہ دکن کام بخش بادشاہ

جہاں دار

در آفاق زد سکہ چوں مہر ماہ

ابوالفتح غازی جہاں دار شاہ

فرخ سیر

سکہ زد از فضل حق بر سیم وند

بادشاہ بحر و بر فرخ سیر

محمد شاہ

سکہ زد و در جہاں بلطف الہ

بادشاہ زمان محمد شاہؑ

سکوں پر شعر نقش کرانا دنیا کے سکوکات میں ایک جدت تھی جسے یوحنا بالوستشاہ
اخیر دم تک نہا جتے رہے۔ اٹھارویں صدی کے اخیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ملک پر
ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی عالمگیر ثانی کے سکے پر یہ شعر موجود تھا۔

سکہ زد بر ہفت کشور پہچو تا باں مہر و ماہ

شاہ عزیز الدین عالمگیر غازی پادشاہ

گجرات اور دکن کے سکوں پر بھی کہیں کہیں اشعار نظر آتے ہیں۔ گجرات کے سلطان
بہادر شاہ کے سکے پر یہ شعر تھا

ہر کراروی ورو ابے ہست بر طے زمین

سکہ اقبال شاہ ہند دارد بر جہیں

دزمین کے پردہ پر جو شخص نام اور شہرت کا مالک ہے

وہ اپنی پیشانی پر شاہ ہند کا سکہ اقبال رکھتا ہے

عادل شاہیوں میں محمد عادل شاہ نے یہ شعر نقش کرایا تھا۔

جہاں ازین دو محمد گرفت زینت و جاہ

یکے محمد مرسل دوم محمد شاہ

(دنیا کی زینت اور مرتبہ دو محمدوں سے ہے

ان میں سے ایک محمد فیضی دوسرا محمد شاہ ہے)

سید حیدر آباد میں ڈاکٹر تانا پور والا کے پاس مغلی سکوں کا بہت اچھا ذخیرہ موجود تھا، راقم نے ان
کے پاس ان اشرفیوں کو دیکھا ہے جن پر اشعار درج تھے معلوم نہیں، ڈاکٹر موصوف کے بعد اس ذخیرہ
کا کیا ہوا۔

سلسلہ مہملی بانی حیدر آباد کے تاجنے کے سکے پر یہ شعر تھا۔

تغیر وہ لموس شاہی

پیوستہ بہ لعنت الہی

(جو شخص لموس شاہی میں چل سازی کہے

اس پر ہمیشہ خدا کی لعنت رہے)

مغل شہنشاہ جب کسی مہم پر جاتے تھے تو ان کے لشکر کے ساتھ دارالضرب

لکھنؤ دارالضرب ہوتا تھا چنانچہ جب کسی مقام کو فتح کرتے تو وہیں سے اپنے نام کا سک

چلی کرتے تھے۔ اس لشکر دارالضرب کا نام "اردو" تھا۔ ہندوستان کی تمام بانٹ

میں یہ فخر اردو کو حاصل ہے کہ اس کے نام کا سک سارے ہندوستان میں چل چکا

ہے۔ اردو کا ایک شعر یہ ہے:

بادرواں تاکہ بود مہر و ماہ

سکہ اردو دے جہانگیر شاہ

بیجی کمال — ایک تعارف

مشہور ترک شاعر اور عالم بیجی کمال میتلی ۱۸۸۴ء میں آسکپ میں پیدا ہوئے جو آج یوگوسلاویہ کا ایک قصبہ ہے، اُن کا تعلق ترک امیروں کے ایک قدیم خاندان سے تھا، انھوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم آسکپ، سالونیکا اور استنبول میں حاصل کی، ۱۹۰۳ء میں جب ہر ترک نوجوان پر سلطنتِ عہد کو باغی ہونے کا شبہ ہوتا تھا، وہ پیرس چلے گئے جہاں انھوں نے اسکول آف پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لیا، وہاں اُس وقت پروفیسر البرٹ سورسے تاریخ پر اپنے لکچر دے رہے تھے، اس میں لائق شہرت کے حامل پروفیسر نے ان میں تاریخ کا صحیح مذاق پیدا کیا اور انھوں نے اپنے مطالعہ سے تاریخِ فہمی کی نئی راہیں پیدا کیں۔

بیجی کمال نظر ثا شاعر تھے اور طالب علمی کے ابتدائی زمانے سے ہی نظمیں کہنے لگے تھے، ۱۹۰۸ء میں وہ استنبول واپس آئے اور ادبی جرائد میں اپنی نظمیں چھپوانے لگے۔ شروع میں معاش کی یہ صورت نکلی کہ ثانوی مدرسوں میں معلم ہوئے اور بعد میں استنبول یونیورسٹی میں تاریخ اور ادب کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۲ء میں لوزان امن کانفرنس میں شرکت کے لئے جب ترک وفد گیا تو یہ اس کے مشیر کی حیثیت سے اس میں شامل تھے۔ ترکی میں جب جمہوری حکومت قائم ہوئی تو وہ وارما (پولینڈ) میں ترکی کے سفیر بنا کر بھیجے گئے، بعد میں وہ میڈرڈ (اسپین) گئے، کہا جاتا ہے کہ وہ اسپین کے شاہ الفانسو کے گہرے دوست تھے، ۱۹۳۸ء میں انھیں ادبی خدمات کے صلہ میں قومی انعام دیا گیا، اسی سال وہ پاکستان میں ترکی کے سفیر ہو کر آئے جہاں سے وہ تھوڑے ہی عرصہ بعد ریٹائر ہو کر استنبول چلے گئے۔

حکومت کے ایک ملازم نے سبکدوش کے بعد انھوں نے اپنے آخری اور مستنبول کے
 ہمسایہ ہوش میں گزارنے جہاں ۱۸۵۸ء میں چوتھوں سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی
 وصیت تھی کہ انھیں باسفورس کے کنارے روٹیلی حصار میں دفن کیا جائے، ان کے
 قنداقوں نے ان کی وصیت پوری کی، انھوں نے شادی نہیں کی، ساری عمر تنہا رہے
 اور اب تنہا باسفورس کے خواناک ساحل پر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ استنبول سے
 انھیں بے پناہ محبت تھی، اسی لئے انھیں 'استنبول کا شاعر' کہا جاتا ہے، حقیقت یہ
 ہے کہ استنبول بہت خوبصورت ہے، پہاڑیوں پر بسے ہوئے اس شہر کو گولڈن ہارن
 اور باسفورس نے ایک لازوال حسن سے نوازا ہے، یہاں کی ہواؤں میں قلب کو گروانے
 والی غمکی اور فضاؤں میں دل کو تڑپانے والا سکون ہے، یہاں کی مسجدوں کے مینار اٹھٹھ
 کراٹھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ

یہیں ملیں گے تجھے نالہ بلند ترے

یہاں کے چشموں کا پانی شیریں اور ٹھنڈا ہے، یہاں کے لوگوں میں حسن سیرت اور علوئے اخلاق
 ہے، یہاں مسدویوں کی مختلف تہذیبی روایات آپس میں گھل مل کر شائستگی اور خوش سلیقگی
 کا ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ چاہے کسی مرد سے ملے یا عورت سے، کہیں سے آواز آتی ہوئی
 محسوس ہوتی ہے کہ

"کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا این جاست"

میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس خوبصورت شہر کی ایک جھلک دیکھی ہے،
 یہی کمال تو شاعر تھے اور ان کے عہد شباب کا بہترین حصہ یہاں گزرا، ان سے زیادہ
 اس شہر کے بے پناہ حسن پر مرٹنے والا اور کون ہو سکتا ہے جو اپنی نگاہ تصور سے دور ماضی کے
 ورمہاقتات اور تیرکوں کا وہ جہاد و حشم دیکھ سکتے تھے جن کے نقش یہاں کی پہاڑیوں کے ہتھیر
 کی سیل پر کندہ ہیں۔

یہاں تک کہ اور خاص طور سے استعجول کے پڑے لکھے طبقہ میں بہت مقبول اور
 ہر طرف سے، وہ تیار رہتے ہوئے ہیں تنہا نہیں تھے، وہ اپنی ذات سے خود ایک انجمن تھے
 انہیں گنگو گنگو لایا جاتا تھا اور جہاں کہیں ہوتے تھے محل کو باغ و بہار بنا دیتے تھے، تاریخ الا
 اور پھر ان کی نظر گہری اور مطالعہ وسیع تھا، عام طور پر ان کے گرد ان کے قند و دانوں کا مجمع
 رہتا تھا، غالب نے کہا تھا

پھر دیکھئے انداز گل افشانی گفتار
 رکھ دے کو لہیا نہ و صہبائے آگے

یہی حال اس بڑے شاعر کا تھا جیاروں کی محفل میں کہیں اپنی نظمیں سناتا ہوا ملتا تھا اور کبھی اپنے
 ادب پر نصیرت افروز گنگو کرتا ہوا۔ وہ بہت ذہین تھے، مزاح و ظرافت کا اچھا ویار
 رکھتے تھے، اور اپنے مہذب پرانیہ بیان اور کہیں کہیں جذباتیت سے بھرپور اظہار گنگو سے اپنے
 ملحقہ جوشوں کو رلاتے ہی تھے اور ہنساتے ہی، وہ جلد ہوتے ہوئے ہی قدیم مہذب ترک
 کا ایک دلواؤں غونہ تھے،

اس کی کمال میں معنوں میں فنکار تھے، ان کے مذاق اور مزاج میں بڑی نزاکت تھی، انہیں
 ہر چیز میں کمال کی تلاش رہتی تھی، وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کہ وہ
 مہنتوں اور مہینوں مناسب اور موثر لفظ کی تلاش میں سرگرداں رہے اور نظم مکمل نہیں ہوئی، الفاظ
 و تراکیب میں بھی حسن آفرینی کرتے تھے، یہ اس لئے تھا کہ وہ صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک
 مہذب انسان بھی تھے، دوسری تہذیبی دولت جو ان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ وہ روپے
 پیسے کو محض ایک وسیلہ تصور کرتے تھے، اسے مقصد نہیں سمجھتے تھے، ترکی میں ایسے پلڑے تھے
 جو ان کے کمال فن اور مقبولیت کی وجہ سے ان کی نظموں کا حق اشاعت بجا ہی قیمت پر خریدنا
 پاتے تھے، اتنی بجا ہی قیمت جو ترکی کی ادبی تاریخ میں کسی شاعر کے کلام کے لئے کسی نہیں ملتی
 کی گئی، لیکن انہوں نے اٹھارہ سو روپے جو کہ ان کی نظموں کا مجموعہ ان کی وفات کے بعد

شاعر کی حیثیت سے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کا فکر فن کے میں ڈھل جاتا ہے۔

اے آہنگ کا بڑا غور کیا مازاج لگتا ہے ان کے یہاں ، وہ لفظوں کے مزاج شناس تھے ، اور لفظوں کی توصیفیت کو بڑی اہمیت دیتے تھے ، یہ اس لئے بھی تھا کہ وہ موسیقی کے بڑے مہیا تھے اور اس سلسلے میں کلاسیکی ذوق رکھتے تھے ، ان کا خیال تھا کہ جو بہت نثر میں موثر طریقہ سے نہیں کہی جاسکتی اس کا اظہار نظم میں ہو سکتا ہے۔ شاعر ایک مضرب ہے جسے خدا کی طرف سے یہ صلاحیت عطا ہوئی ہے کہ وہ لفظوں کو اس سلیقہ سے استعمال کرتا ہے کہ ان کی سحر آفرینی بڑھ جاتی ہے۔ یہی کمال نے ترکی زبان کو بڑی خوبصورت ترکیبیں اور حسین استعارے پیش دیے ، یہ خصوصیت ان کے یہاں اس لئے نمایاں ہے کہ وہ اپنے قیام پیرس کے زمانے میں پاناسی مسلک کے پیروں اور رمز نگاری (سمبولزم) کے حامیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ پاناسی مسلک کی شاعری میں ہیئت اور تکنیک پر بہت زور دیا گیا تھا اور رمز نگاری کے مسلک کی یہ خصوصیت تھی کہ ہیئت اور موضوع غیر معین اور موسیقی کی لے آہنگ کی طرح اشارتی اور علامتی ہوتے تھے ، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہی کمال ہیئت پرستی اور رمزیت کا شاعر ہی تھے ، اور پاناسیوں اور علامتیوں سے یہی ان کا اختلاف تھا ، انہوں نے ان کی تکنیک کو تو اپنایا لیکن ان کی اس بات سے انکار کیا کہ شعریت اور ہیئت ہی اصل شاعری ہے۔

وہ آفاقی مزاج رکھتے تھے اس لئے ان کی نظر ماضی اور مخصوص مناظر سے گذر کر عمومی اور دائمی حقائق تک پہنچتی تھی ، اس سلسلہ میں ان کی نظم "سیلانیہ" میں برج عید بڑے معرکہ کی نظم ہے جس میں وہیں زندگی کی حقیقتیں ملتی ہیں ، وجود کی وہ ساری لطافتیں جو زندگی کا حسن ہیں ، اس نظم کا تاثر بن گئی ہیں ،

بھئی کمال تاریخ کے عالم تھے اور شاید اسی لئے ماضی کے منکر نہیں تھے، وہ ایک سنگین ماضی کا احترام کرتے تھے، اور انقلاب کے بجائے ارتقار کے قائل تھے، شاعری میں انھوں نے متقدمین شعرائے ترکی کی بہت سی خصوصیتیں باقی رکھیں اور اس طرح جدید اور قدیم کا ایک خوشگلیلا امتزاج پیش کیا۔ جدید ترکی میں یہ باتیں کسی اور کے یہاں مشکل سے ملیں گی۔ نہ معلوم اس وجہ سے کہ انھوں نے شادی نہیں کی، عمر بھر تنہا اور ازدواجی زندگی کی لذت و راحت سے محروم رہے، یا کسی اور سبب سے اُن کے کلام میں ایک حزنِ لے ملتا ہے، عمر کے آخری دنوں میں یہ لے تیز ہو گئی تھی اور ایک طویل تسکین ہوئی زندگی کی آہ سرد معلوم ہوتی تھی، انھوں نے لکھا تھا:

خدا رحم فرمائے

اور یہ ویران موسم خزاں ختم ہو جائے

لیکن میرا خیال ہے کہ اسی حزنِ لے کی وجہ سے ان کی شاعری میں تاخیر ہے، اس تاخیر میں ماضی کی یاد سے اور بھی گھلاوٹ پیدا ہو گئی ہے جو لفظوں کی موسیقیت، وزن و آہنگ کی ہم آہنگی اور خوبصورت ترکیبوں، تشبیہوں اور استعاروں میں ڈھل کر اُن کی شاعری کی عظمت کی ضامن بن گئی ہے۔ اُن کی لوحِ مزار پر جو مصرعے کندہ ہیں وہ انھیں کے ہیں اور انھیں کی خواہش کے مطابق ہیں، ان کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے:

ایک زندہ دل کے لئے موت پر سکون بہا رہے

اس کے دل کے دارغ میکتے رہتے ہیں

ہر صبح مولیٰ کے ٹھنڈے سایے میں

اس کے مزار پر گلاب کھلتا ہے

اور ہر شام بیل نغمہ سنچ ہوتی ہے۔

ہند کی قدیم برآمدی تجارت

ہندوستان سے براہ راست تجارت کی کوشش دنیا کی تقریباً تمام قابل ذکر قوموں نے کی ہے اگر ایک طرف عربوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو دوسری طرف مصر و یونان ایران و رومہ، روس و چین غیر عرب یہودیوں اور مغرب کی دوسری متعدد قوموں نے اس سلسلہ میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی، مغل دور میں توسار الیہدپ ہندی تجارت پر قابو پانے کے لئے آپس میں دست و گریباں رہ چکا ہے۔

مصر و ہندوستان کے مابین تجارتی تعلقات کی بنیاد دعوات کے ابتدائی دور سے ہندی لوہے کی برآمد سے قائم ہوئی، بحریاتی دور کے ختم پر لوہا سب سے پہلے جنوبی ہند میں دریانت ہوا تھا اور سندھ کے راستہ بیرون ہند منتقل بھی ہونے لگا تھا چنانچہ اسی راستہ سے وہ ایران و عراق اور شام ہوتا ہوا مصر و مغرب کے دوسرے حصوں میں پہنچتا، تورات کی شہادت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح سے ڈھائی ہزار سال پہلے ہندی فولاد کی تلواریں مصر پہنچتی تھیں، علامہ سلیمان ندوی کی تحقیق کے بموجب اس تجارتی قافلہ کے پاس جس نے حضرت یوسف کو کنوئیں سے نکالا تھا خوشبودار چیزوں کے علاوہ ہندی فولاد کی تلواریں بھی تھیں، لوہے کی برآمد کے بعد مصر میں ہندی کپاس اور سوئی کپڑے کی درآمد کا نمبر آتا ہے۔ اس درآمدی زمانہ کا تعین وثوق سے نہیں کیا جاسکتا لیکن ہندوستان میں تین ہزار سال قبل مسیح کپاس کی کاشت کی باقی تھی اور قابضانِ فقیقوں کے تجارتی توسل سے ہندی کپاس کا بیج مصر پہنچا تھا، مصر کے ایک بادشاہ اسس نے سات سو قبل مسیح ایک شخص کو ہندی کپاس کے دھاگے سے تیار کی ہوئی دو غلٹیں خاص انعام کے

لہر پر دی تھیں، ہندی کپڑے کی درآمدی قدامت کا سرسری اندازہ ڈھائی ہزار قبل مسیح کے فراعہ مصر کی ان
 لاشوں سے لگایا جاسکتا ہے جو ہندی ساخت کی انیس ترین ملموں میں لپی ہوئی پائی گئی ہیں، کیونکہ ہندوستان
 اس وقت اپنے باریک گرازاں ترین کپڑوں، دھاتوں، قیمتی پتھروں، عطریات اور دیگر چیزوں کے لحاظ
 سے مشہور ہو چکا تھا۔

تقریباً سولہ سو قبل مسیح پر عہد تونس سوم ہندی سامان کی تجارت سے جس میں آبنوس، عود، باقی
 دانت کی خوشنما مصنوعات، قیمتی پتھر، آبدار موتی، خوشبودار گوند، عطریات، منقش ظروف و زیورات، ہوتی
 تھیں کپڑے اور تلواریں وغیرہ شامل تھیں، مصر میں کافی دولت جمع ہو گئی تھی۔ مصری حکمرانوں کے انیشیو
 ظانان کے سب سے پہلے فرعون رمیس اول متونی تیرہ سو قبل مسیح کے عہد میں یہ سلسلہ احمد آگے بڑھا
 اور مصری تاجروں نے ہندی سامان کی تجارت سے خوب دولت کمائی، غرضی شہنشاہیت مصر کے آخری
 مدعی یعنی پندرہ سے گیارہ سو صدی قبل مسیح تک مصر و ہند کی تجارت میں مسلسل ترقی نظر آتی ہے اور مصر، ہندی
 سامان تجارت کی ایک بڑی منڈی دکھائی دیتا ہے، کریٹ مصری تاجروں کی بیرونی تجارت کا ایک خاص مرکز
 تھا اور یہیں سے ہندی سامان یورپ کے ساحلوں تک پہنچا کرتا تھا۔ مصریوں کے تہذیبی اور تجارتی ذوال
 کے عہد بابل کی تجارت پیشہ قبائل کا ہندوستان سے تجارتی رابطہ قائم ہوا، بابل مصریوں کی نسبت تجارت
 کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے جو تحریری دستاویزیں ان کے متعلق اب تک ملی ہیں وہ زیادہ تر کاوباری
 قسم کی ہیں جن میں تجارتی قرضوں، تبادلہ مال، شراکت اور دیگر تجارتی معاملات کا ذکر ملتا ہے۔ بابل میں ہندی
 مصنوعات کے مقابلہ میں ہند کی خام اشیاء زیادہ درآمد کی جاتی تھیں جن میں خام لوہا، فولاد، سیسہ،
 مدنی، توتیہ، کافور، لوبان اور مختلف قسم کی بڑی بوٹیاں شامل تھیں۔ کپاس کی کاشت کا طریقہ بھی اہل بابل
 نے ہندوستان ہی سے معلوم کیا تھا، چھ سو قبل مسیح، تخت نمر نے جو بابل کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔

۱۔ عرب و ہند کے تعلقات و قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب و ہندوستان کی پولیٹیکل اکائی ازمرا تھا بابل
 ۲۔ غریب ہندوستان از مولوی ولی حسن ۳۔ عہد قدیم شرق وسطیہ

میں ہندوستان کے لئے شاہ ماہین تعمیر کرائیں جن سے اس تجارت میں ترقی ہوئی، بالخصوص ہندوستانی
تاجروں کی طرف سے ہندوستان کے علاوہ چین کے راستے بھی ہوتی تھی اور اس تجارت میں ہندی تاجروں کے علاوہ
بہت سے ملکی و غیر ملکی تاجر آتے ہیں، عہد قدیم مشرق و مغرب کے مصنف نے افغانستان ہوتے ہوئے ہندی
تاجروں کے قافلوں کا بابل کی سرحد تک پہنچنا ثابت کیا ہے اور قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب کے مصنف
کے نزدیک پانچ پانچ سو میل کا ڈیویوں کے قافلے ہندی سامان تجارت لے کر ایران کے راستہ بابل تک پہنچا
کرتے تھے۔ ہندی تاجروں کے قافلوں کے پہنچنے کا ثبوت جسٹس وین آف الہ آباد کی گودٹ کے اس
پہلو سے بھی ملتا ہے جس میں موصوف نے بڑی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ اہل تہذیب کے مکہ استنہ کے
سما ہندی تاجروں اور سپاریوں کی تاجرانہ قدامت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ایران سے ہندوستان کا تجارتی اور تہذیبی تعلق سرحدی قربت کی بنا پر بغیر کسی واسطے کے عرصہ و مدار
سے قائم رہا ہے، موجودہ بلوچستان کا بڑا حصہ کسی زمانہ میں ایرانی سلاطین کے زیر اثر رہ چکا ہے، نشیبی بلوچستان
کے علاقے میں ایرانی نسل کے باشندے کثرت سے آباد تھے، سکندراعظم کو ایران پر حملہ کرتے وقت ایرانی فوج
میں شاہ ہندوستانی سپاہیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس حملہ سے تقریباً سو برس پہلے بھی یونانیوں کو ان
ہندوستانی سپاہیوں سے سابقہ پڑ چکا تھا جو یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے بیان کے مطابق ایرانی فوج
کا ایک خاص حصہ تھے، ایران و ہند کے ثقافتی اور تہذیبی روابط کے متعدد واقعات اور مثالیں ملتی ہیں لیکن
یہاں اس سے بحث نہیں جہاں تک تجارتی روابط کا تعلق ہے ایرانی تاجر ہندی سامان تجارت کبھی بلوچستان
و افغانستان اور کبھی خلیج فارس کے راستے لے جاتے تھے خلیج فارس کے راستے ایرانی تاجروں کی آمد و رفت
کا سلسلہ قدیم زمانہ سے قائم تھا و دونوں ملکوں کی سرحدی قربت نے باہمی تجارت میں ایک سادہ کارنفا قائم
کر رکھی تھی۔ پانچویں صدی عیسوی تک گجرات، لاکھنپور و اڑ اور جنوبی ہند کے ساحلوں سے ایرانی تاجر بغیر کسی
واسطے کے ہندی مصنوعات وغیرہ اندرون ملک پہنچاتے رہے لیکن اس کے بعد عربوں کی وساطت
بھی داخل ہو گئی، عرب خلیج فارس کے واسطے جنوبی ہند کی مختلف اشیاء کے علاوہ وادی سندھ میں کاشت
کندہ اٹھان اور ہولنگ ایران لے جاتے تھے اور ایرانی سوداگر اس در آمد شدہ مال کو ایران کے اندرون

ملا توں میں پہنچا کرتے تھے۔ ہندی قافلوں کے ذریعہ بھی اس تجارت کا جو سلسلہ قبل مسیح سے جاری تھا قافلہ اورنگ زیبی عہد حکومت کے بہت عرصہ بعد تک قائم رہا، چنانچہ سرچا دو تاقہ مسکار کی تحقیق کے بعد جیسے چوتیس ہزار اشتران بارکش کے ساتھ ہندی تاجروں کا ایک زبردست قافلہ اورنگ زیب کے آخری عہد حکومت میں حدہ بولان کے راستے ایران پہنچا تھا۔

ہند کے بعض قدیم راجاؤں نے اندرونی اور بیرونی تجارتی توسیع کے لئے وسیع دھڑیں مٹرکس تعمیر کرائی تھیں، سولہ سوئیل کی ایک طویل شاہ راہ شمال میں ساحل کارونڈل سے ماس کماری تک تعمیر ہوئی تھی اور مصری اس سے بہت پہلے یعنی موریہ عہد کے وسط میں پانچویں صدی سے افغانستان تک تعمیر کی گئی تھی، ایک بیان کے مطابق ہندی تاجروں کے قافلے موریہ عہد کی اسی گیارہ سوئیل طویل رٹک کے ذریعہ افغانستان ہوتے ہوئے سرزمین رستم و سہراب پہنچا کرتے تھے۔ نویں صدی کے مشہور عرب تاجر اور سیاح ابن حوقل کے بیان سے بھی ایران و ہند کے مابین کاہل اند غزنی کے راستہ تجارت کا پتہ چلتا ہے۔ ہندی تاجروں کے لئے کاہل اند غزنی میں بڑی بڑی قیام گاہوں کی موجودگی سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

روس اور ہندی تجارتی تعلقات کے سلسلے میں کرنی باتاعدہ تصنیف نہیں ملتی لیکن کچھ پرانے عرب سیاحوں کے جتنے جتنے بیانات اور مالیہ تحقیقات سے اس پر کافی روشن پڑتی ہے۔ چنانچہ ابن خردادبہ کی تحقیق کے بموجب روسی تاجر مغربی دنیا کا چکر لگا کر شام، بغداد، بصرہ، اجواز، فارس و کرمان، بلوچستان، سندھ اور ہندوستان خاص ہوتے ہوئے چین تک پہنچا کرتے تھے اور واپسی پر ہندی سامان تجارت مغرب تک پہنچاتے تھے روسی مصنف قوی کوف کے نزدیک ہندی روسی تعلقات کا سلسلہ تیرھویں صدی عیسوی کی ابتدا سے قائم ہوا جب روسی سیاح اٹاماسی نکیتن نے سرزمین ہند پر قدم رکھا تھا، کارام زین پہلا شخص ہے جس نے اٹاماسی نکیتن

۱۔ ہندوستان کی پولیس اکاؤمی ازمنا تھ بالی

۲۔ دی پولیس انسٹی ٹیوشنز اینڈ تصویروں آف ہندو، ارونے کمار مسکار۔

۳۔ تلغیہ معتمد عباسی کے زمانہ کا ایک بڑا انصر اور عرب کا مشہور سیاح اور جغرافیہ نویس

اور ہندوستان کے روس پر ایک تحقیق اور تحقیق کے ذریعہ اس کے نزدیک ہی ہندوستان
 کے ہندوستان اور اگر ہندوستان کو جاننے سے پہلے روسیوں کے واقف ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے
 ہندوستان میں ایک ہندوستانی تاجر کا ایک پرانی دستاویز برآمد ہوئی ہے جو اٹھارہویں صدی عیسوی میں
 کے ساتھ تہذیب کرنا تھا، اس دستاویز کی ہر ایک تعلق اور ہر گم سے ہے جسے روسی حکومت نے ہندوستان
 تک شہادت کے سامنے کام کرنے کے لئے مقرر کیا تھا، اس ہندوستانی کا نام روسیوں کے کسی مصلحت پر تھا
 رکھنا تھا۔ ۱۷۳۶ء میں برائے آؤن برگ ہم کے سامنے ہند سے روس تک لکھی کے چار راستے پیش
 کئے تھے ان میں سب سے بہتر راستہ بنجارا ہو کر تھا اس کے نزدیک تانلوں کی صحیح مخالفت ہونے پر ہندوستان
 سے تہات بڑھ سکتی تھی، برائے کی تہادیز کلہ روس تا بوقود تا کو ہند آئی ہو یا لہند لیکن قرآن اس بات کے گواہ
 ہیں کہ خشی کے راستے ہندی مصنوعات وغیرہ روسی علاقہ میں برابر پہنچا کرتی تھیں، تاہم سرتر اور ہندو
 تک ہندی تاجروں کے تانلوں کا پہنچنا بھی تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے، خود ہندوستانی تاجر
 نے خشی کے ذریعہ جن چار راستوں کی نشاندہی کی تھی ان میں بنجارا کا راستہ سب سے بہتر بتایا ہے۔

چین سے ہندوستان کے تجارتی تعلقات میں اگرچہ عربوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن اسرائیلی اور
 روس قبائل کی تجارتی سرگرمیاں بھی کچھ کم نہیں رہیں۔ یہ لوگ ہندوستان ہو کر چین تک دعا مارا کرتے
 تھے اور واپس پر چین کی نفع بخش اشیاء لے کر ہند کے مشرقی ساحلوں سے گذرتے ہوئے یمن، فلسطین
 اور شام و مصر تک چلے جاتے تھے مشرقی ہندو گاہوں میں بنگال کی قدیم ترین ملک نامی ہند گاہ مشرقی
 ایشیا کی تہارت کا اہم ذریعہ تھی۔ اسرائیلی اور روسی قبائل کے تجارتی جہاز ہند کے مغربی ساحلوں پر لنگر انداز
 ہونے کے بعد جب مشرقی ساحلوں پر پہنچتے تو یہاں بھی ان کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی تھیں جن کی چین میں
 بہت کمی تھی مثلاً ہاتھی دانت اور گینڈے کے سینگوں کی چین میں بڑی مانگ رہا کرتی تھی۔ اہل چین ان
 سینگوں کو تراش کر اپنے اسلاف کی تصاویر ان پر کندہ کیا کرتے تھے اور مختلف سازگار چیزیں بھی بناتے

تھے۔ کچھ قبائلی تاجروں کے علاوہ خود ہندی تاجر بھی بری اور خوری راستوں سے ہندی سامان تجارت چین تک پہنچاتے تھے۔ چین سے خشکی کے ذریعہ تجارت کے کئی راستے تھے ایک راستہ آسام اور بھا کے ذریعہ اور دوسرا خلیج بنگالہ اور بھارت، مشہور عرب سیاح اور جغرافیہ نویس مسعودی جو تقریباً نویں صدی عیسوی کے وسط میں ہندوستان آئے تھے بڑے خلیج بنگالہ گزرتا تھا اپنے چشم دید بیان کے مطابق لکھتا ہے کہ ”ہندوستان کے تجارتی قافلہوں کی آمد و رفت خزاں تک جاری تھی اور چونکہ خراسانی سرحدوں سے چین خاص کو راستہ جاتا تھا اس لئے اس راستے سے ہی ہندی سامان تجارت چینی سرحدوں تک پہنچا کرتا تھا۔“ بحری تجارت کے سلسلہ میں اہل ہند کے بیرونی مفروں کا ذکر کتابوں میں بہت کم ملتا ہے بیشتر مورخین ہندی جہاز رانوں کی ان کوششوں کے سلسلہ میں کوتاہ دہلی نظر آتے ہیں جو انھوں نے بحری راستوں کے ذریعہ ہندی تجارت کو مشرق و مغرب میں فروغ دینے کے لئے کی تھی لیکن فسانہ نہیں حقیقت ہے کہ خود اہل ہند اپنے ہی جہازوں کے ذریعہ مشرق و مغرب میں ملکی مال تجارت پہنچاتے رہے ہیں۔ ”قرن وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب“ کے مصنف کی تحقیق کے موجب ہندوستان کے تجارتی تعلقات زمانہ قدیم سے عرب و فارس، مصر و یونان، روم و چین اور جاوا و سمراترا سے قائم تھے اور ہندی جہاز ران آبی راستوں سے ان ممالک سے تجارتی فرائض انجام دیا کرتے تھے جس کے لئے انھوں نے بڑے بڑے تجارتی جہاز تیار کرائے تھے، ہندی جہاز رانی اور جہاز سازی کی شہرت قرب و جوار ہی میں نہ تھی بلکہ یورپ کے ملکوں تک پہنچ چکی تھی چنانچہ ڈاکٹر کرچی نے اپنی مشہور تصنیف ”اے ہسٹری آف انڈین شپنگ“ میں یونانی مورخ آریئن Arrian کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”دانا اور سکندر نے ہندوستان میں سینکڑوں جہاز تیار کرائے تھے۔“ نویں صدی کے مشہور عرب سیاح سلیمان تاجر نے ہندی داروغہ کی اختراعی صلاحیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اہل ہند بڑے صنایع اور مخترع ہیں، خصوصاً جہاز سازی کے فن سے بخوبی واقف ہیں اور اعلیٰ درجے کے جہاز بناتے ہیں۔“ اسی سیاح نے جزیرہ ہند کی ایک قدیم بندرگاہ کولمبی میں جہازوں کی تعمیر اور مرمت کے ایک کارخانے کا بھی ذکر کیا ہے

ابن بطوطہ کے سفر نامے سے بھی الابار کے جوٹن نامی بندرگاہ میں جہاز سازی کے کارخانے کا پتہ چلتا ہے، عرب جہازوں میں اپنے جہاز یہاں تیار کراتے تھے چنانچہ عمان کے اسحاق نامی ایک یہودی تاجر نے اپنے جہاز ہندوستان میں تعمیر کرائے تھے۔

ہندی جہاز سازی کی قدامت کے لحاظ سے یہ ذکر ماضی قریب کی بات ہے، ڈراوٹن کا ذوق جہاز رانی اور جہاز سازی اب پردہ خفا سے نکل کر منظر عام پر آ گیا ہے کھائیوں کے دوران کشتیوں کے کچھ ایسے نمونے دستیاب ہوئے ہیں جن سے ان کے فن جہاز رانی اور جہاز سازی میں ماہر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ الہ آباد کی کھد کے جسٹس دھون نے یونیورسٹی ایسوسی ایشن کے گذشتہ سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک بہت بڑی گودی کی تصویر حاضرین جلسہ کو دکھائی تھی جو حال ہی میں ٹوٹنل (سوراشٹر) میں کھائیوں کے دوران برآمد ہوئی ہے، ان تاریخی حوالوں کی موجودگی میں ہندی تاجروں کا اپنے جہازوں کے ذریعہ ہندی سامان تجارت مشرق بعید کے ساحلوں تک پہنچانا شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

اہل روم کا ہندوستان سے تجارتی تعلق کا سلسلہ کب شروع ہوا، اس کا تعین قدرے مشکل ہے لیکن تقریباً پارسیوں کی سی جی۔ ہندی سامان بینظیروں کی معرفت فلسطین کی بندرگاہوں میں پہنچتا تھا اس کو رومی تاجر خرید کر روم لے جاتے تھے لیکن رومی اس با واسطہ تجارت سے مطمئن نہ تھے ان کا ذہنی رجحان براہ راست تجارت کی طرف تھا مگر آبی شاہراہوں پر یونانیوں اور عربوں کے طے بٹے تسلط کی وجہ سے ایک صدی قبل مسیح تک اہل روم کو براہ راست تجارت کے مواقع فراہم نہ ہو سکے، بہر حال انھوں نے پہلی صدی عیسوی کی ابتدا ہی سے عربوں کو مطیع کرنے اور ہندی تجارت سے بے دخل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں چنانچہ ۶۷ء میں شام و فلسطین سے مصر جانے والے راستے کو اپنے اقتدار میں رکھنے کے لئے رومیوں نے عقبہ میں ایک زبردست فوجی چھانڈنی قائم کر لی تھی۔ لیکن مسٹر الفسٹن کی

کہا کہ ہندوؤں کی یہ کوششیں پورے طور پر ناکام ہو گئیں، قدیم رومی مورخ اسٹرابو کے بیان
 کے مسلم ہوتا ہے کہ وہ عربوں کی اس راستے سے پوری طرح بے دخل نہ کر سکے، اسی حال میں آج بھی
 کے ناگہان نامی گاؤں میں کھدائی دوران ایک صدی قبل مسیح کے رومی شہنشاہ آگستس کے کچھ سکے ہمارے
 پھیلے ہیں جن میں روم و ہند کے مابین براہ راست تجارت پر روشنی پڑتی ہے، علاوہ انہی دکن ہندوستان
 کے مختلف حصوں سے قیصر أغسطس متوفی بارہ سال قبل مسیح کے عہد کے جو طلائی و نقرئی سکے دستیاب ہوئے
 ہیں ان سے بھی اہل روم کا عزائم کے راستے اپنی دلی آرزو کو عملی جامہ پہنانے کا ثبوت ملتا ہے، غماہل
 ہند کی بھی روم سے براہ راست تجارت کا ثبوت بھی موجود ہے چنانچہ چندرگپت مہدیہ کے لڑکے بندوسار
 نے تقریباً ڈھائی سو قبل مسیح شام کے ایک رومی حاکم انٹیوکس اول کو کچھ تحائف بھیج کر شامی انجیر، رومی
 شریک، ایلونانی فلسفیوں کو ہند روانہ کرنے کی ترغیب کی تھی، رومی معدن پلوٹارک نے بتایا ہے
 کہ دکن کے ایک راجا پنڈیوں نے قیصر روم کو ہند کی مختلف چیزیں جن میں ایک بیش قیمت ہار، ہاتھی دانت
 اور خوشبو کی اشیاء شامل تھیں بطور سوغات بھیجی تھیں، بہر حال روم میں ہند کے مختلف سامان کی کثرت
 رہی ہے ہندی مثالیں، قالین، ظروف و زیورات، تلواریں، گنا، لوہا، موتی اور لیشمین کپڑے،
 کالی مچھلی اور مختلف قسم کی خوشبوئیں زیادہ مد آمد ہوتی تھیں، ہند کی باریک اور خوش رنگ ساریاں
 روم کی فیشن پرست عورتوں کو بہت پسند تھیں، عمدہ قسم کی نفیس مچھلی تقریباً پندرہ سو روپے میر کے
 حساب سے رومی ہانداروں میں فروخت ہوا کرتی تھیں۔ موتی کپڑوں میں ڈھاکہ کی باریک ترین ملمیں جو
 کلیلو کے نام سے روم میں مشہور تھیں بہت زیادہ در آمد ہوتی تھیں۔ رومی سلاطین و امرا کے ذوق کا یہ عالم
 تھا کہ جب بھی فلسطین کے راستے ہندی مصنوعات وغیرہ پہنچنے میں تاخیر ہوتی تو وہ ان اشیاء کو مصری
 منڈیوں سے حاصل کرتے تھے۔ دوسری صدی عیسوی کے وسط سے روم کے مختلف خطرات پر سرورگ

نہ عہد قدیم مشرق و مغرب نے رومہ انگریز از مولانا حمید اعظم قمری سے تاریخ البراکہ

نہ عہد صہان کا منت الہامات از مولانا حمید اعظم قمری

کہ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کی حالت غریب و خست ہوتی تھی اور وہ اپنے اپنے
 صوبوں کے اندر خود فروخت کے لئے ان جگہوں پر جمع ہو جاتے تھے اس طرح ہندی سامان یورپ کے
 تقریباً سب سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ ہندی سامان کی رو میں درآمد اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ
 کی دلت تیزی سے ہندوستان کی طرف کھینچے لگی تھی جس کی بنا پر رومہ کے ایک مہاشی مگر ملین کو حکم
 کتاں انداز میں کہنا پڑا تھا کہ رومہ کی بہت بڑی دولت ہندوستان کی جانب تیزی سے بہتی جا رہی ہے۔
 اسی حکمران نے اپنی تصنیف "نیچرل ہسٹری" میں لکھا ہے کہ رومہ سے ہر سال ہندوستان آیا کرتا
 تھا، قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب کے مصنف نے انسائیکلو پیڈیا بریٹیکا کے حوالے سے لکھا ہے
 کہ صرف شہر رومہ میں چالیس لاکھ لاکھ کپڑا ہندوستان سے درآمد ہوتا تھا۔ اہل یونان کا ابتدا میں ہندوستان
 سے بہت راست تجارتی تعلق قائم نہ تھا بلکہ وہ مصر اور سیلیویا میں عربوں کے درآمد کردہ مال تجارت سے
 ہندی قالین، زلیخات، ظروف، ہاتھی دانت کی مورتیاں، قیمتی پتھر، گرم سالے، اور فولادی سامان خرید کر
 یونان لے جاتے تھے لیکن تقریباً سو سال قبل مسیح یونانیوں کے مصر پر قابض و خیل ہو جانے کے نتیجے میں انھوں نے
 انھیں ایک صدی ہر دس بحر روم میں تجارت کے جدید مرکز بن گئے۔ ان تجارتی مرکزوں سے ہندوستان کا مال
 تجارت کثرت سے یونان پہنچنے لگا اور اس درآمدی سامان کو ملک کے اندرونی علاقوں میں پہنچانے
 کے لیے شہر کس اور پل وغیرہ تعمیر کئے گئے۔ یونان میں ڈھاکہ کی ٹلوں کی بڑی قدر و قیمت تھی، ہندوستان
 ہی یونان میں درآمد ہوتی تھی جو پھر یونانیوں کو اس کا بیع نام معلوم نہ تھا اس لئے وہ اس کو ہندی نمک اور
 میٹالک کہتے تھے۔ رومہ میں بھی یہ اس نام سے مشہور تھی، یونانیوں نے اس کا ایک اور نام گئے کا شہر بھی
 لکھا تھا، گئے کی بابت ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کا یہ وہ میٹاد درخت ہے جو کھیر کے بغیر
 شہر بنا کرتا ہے۔ پہلی صدی عیسوی کے شروع میں عرب علاقوں سے بھی کھیر کی بی بی ہوئی حکومت یونان

نے ہندوستان میں سے مالیات وادہ اور ہارے افلاس کے اسباب اذیچہ ہی کہا۔

دیوید میں دھماکہ ہونے لگی تھی لیکن وہ رنگ اور ذائقہ میں خراب ہوتی تھی اس لئے دوسری صدی عیسوی کے آخر سے عرب تاجر ہندوستان سے سفید شکر خرید کر بحر روم کے ساحلی مقامات پر فروخت کرنے لگے تھے۔ ہندو مسلمان تجارت کی یونان میں رہنما فروں دھماکہ کی وجہ سے یونان کی دولت ہندوستان کی طرف منتقل ہوتی دیکھ کر قدیم یونانی مورخ پلینی "Pisidians" کو کہنا پڑا تھا کہ ملکی محاصل کا معتدبہ حصہ ہندوستان سے تجارت کر کے میں ختم ہو جاتا ہے۔

ابتداء میں اہل یونان نے کاروباری طریقوں میں کوئی جدت پیدا نہ کی بلکہ وہ اس معاملہ میں فینیقیوں کے نقش قدم پر چلتے رہے لیکن کاروباری اثرات کی بنا پر ان کی دنیا کے سیاسی اور معاشی میدان میں بڑی طاقت حاصل ہو گئی، یونانی سمندر کے قریب بے شمار جزیروں کی موجودگی بھی اس کی تجارتی ترقی میں بڑی معاون ثابت ہوئی۔

مصر، یونان اور چین درودہ وغیرہ کے ہندوستان سے جو تجارتی تعلقات تھے ان کا مختصر اذکر ہو چکا ہے لیکن عربوں کو اس معاملہ میں جو تقدیم و برتری حاصل رہی ہے اس میں ان کا کوئی حریف و مقابل نظر نہیں آتا۔ عرب کے قدیم افسانوی ادب کا بڑا حصہ سفری داستانوں سے بھرا پڑا ہے، سفر کی صعوبتیں راستوں کی مشکلات، عجائبات عالم کی سیر، خطرہ عالم میں بسنے والے انسانوں کے مختلف مادات و خصائص جزائریائی تاریخی حالات، تہذیب و تمدن کے دلچسپ تذکرے، ہمت و جرأت کے اسباق، میر و حشیا کے اذکار و لطائف اور تجارت کی صد ہا باتیں ان افسانوی سفروں سے معلوم ہوتی ہیں۔ غرض دنیا میں جب سے بین الاقوامی تجارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے عرب اس کاروباری سلسلہ میں معروف نظر آتے ہیں۔ ہندوستان سے عربوں کے ابتدائی تجارتی مرکز حضرموت، یمن، فلسطین اور شام کے علاقے رہے ہیں۔ بعد کو اس سلسلہ میں حجاز بھی شامل نظر آتا ہے۔ جب یہ سلسلہ تجارت ہماز ہوا تو عرب کے تقریباً ہر قبیلہ نے اس میدان میں مسابقت شروع کر دی اسی بنا پر عرب کبھی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما ملاحات بالہند والشرق الادنیٰ

یہ زمانہ قدیم کی تاریخ سے متعلق جو مواد موجود ہے اس سے یہ بات پورے طور پر ثابت ہے کہ ان

زمانہ میں ہندو چین اور اسی طرح مشرقی افریقہ، مصر و شام، ایشیا کوچک، اور یونان و روم کے مابین تھا

تجارت جتنی تھی وہ بڑی حد تک عربوں کے واسطے سے ہوتی تھی ہندوستان سے تجارت کے تین بڑے

راستے تھے ایک ایران سے خشکی کا راستہ جو عراق و شام تک جاتا تھا دوسرا طبع فارس کا راستہ جس سے تمام

سامان عرب کے مشرقی ساحل پر اترتا تھا اور دومۃ الجندل یا تدرتھہ *Palmyra* ہوتا جو آگے جاتا تھا تیسرا

ماستہ بھر ہند کا تھا جس سے جانے والا مال حضرموت اور یمن سے گزرتا تھا یہ تینوں راستے وہ تھے

جن پر عرب آباد تھے عرب ایک طرف مال خریدتے اور دوسری طرف اسے فروخت کرتے تھے اور تجارتی

نقل و حمل کا کام وہاں بھی کرتے تھے اس کے علاوہ اپنے علاقوں سے گزرنے والے قافلہ سے بھاری سکیں

لے کر انھیں بحفاظت طے کرانے کا ذمہ بھی لیتے تھے ان تینوں صورتوں میں بین الاقوامی تجارت کے ساتھ

ان کا گہرا تعلق قائم رہا ہے۔

خاص قلب عرب (حجاز) کی تجارت کا سلسلہ بھی بہت قدیم ہے، شمال حجاز میں مدینہ اور دوان کی تجارت

میس سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے دنیا کے مختلف سامان تجارت کے ساتھ ہندی مال تجارت پر بہت کچھ منحصر تھی، حضرت

عیسیٰ کی پیدائش کے قریب کے زمانہ میں فلسطین کے یہودی، شرب، وادی القری، تیار اور تیوک میں اگر آباد

ہو گئے تھے ان کے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات شام و فلسطین کے عربی النسل یہودیوں سے قائم ہو

اور یہاں کے یہودی دوسرے ملکوں کے سامان کے ساتھ ہندی مال تجارت ان نو آباد شدہ یہودیوں کی فطرت

مذکورہ مقامات پر پہنچاتے تھے۔ پانچویں صدی عیسوی میں قبیلہ قریش نے بھی عرب کی بیرونی تجارت میں حصہ

لینا شروع کر دیا تھا اور غیر اسلام کے عہد مبارک تک ایک طرف یمن و حبش دوسری جانب مصر و شام

سے ان کے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ خود پیغمبر اسلام شرف نبوت سے قبل جناب مدینہ کا مال تجارت

نے کہ ملک شام شریف نے گئے تھے اور پھر شام کا ملاقہ اس وقت ہندی سامان کی ایک بڑی میٹھی تھا اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس حضرت نے بھی کسی ہندی سامان کو پسند فرمایا ہو۔ بیروت کے بعد نامہ النار نے ۶ جنوری ۱۹۶۵ء کی اشاعت میں حجازی قبائل کی اس تجارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تعلیم ہندوستان عرب دنیا سے کبھی بھی علاحدہ نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ سے بہت ہی قبل مل سے لے کر جہازوں نے بحر ہند کو عبور کر کے برصغیر ہند کا عرب ممالک سے نانا جھڑویا تھا اور حضرت محمد سے قبل اومان کے بعد میں عرب تانے اس مال کی خرید و فروخت کرتے تھے جو ہندوستانی جہاز ہند سے ملک شام لایا کرتے تھے۔ حجاز کا ملاقہ معاش اور صنعتی اعتبار سے بہت ہی پس ماندہ واقع ہوا تھا حتیٰ کہ اشیائے خوردنی کا بھی بڑا حصہ باہر ہی سے درآمد ہوتا تھا، حضور اکرم کے زمانہ میں یہ درآمدی تجارت زیادہ تر دو گروہوں کے ہاتھ میں تھی ایک قریش و ثقیف کے قبیلے، دوسرے یہود، یہ قبائل خاندانی طور سے تجارت پیشہ تھے، صحابہ کرام میں بہت سے ایسے نام ملتے ہیں جن کا معاشی پیشہ قبل اور بعد اسلام تجارت ہی نظر آتا ہے بلکہ ان کے تجارتی خانے حبش، یمن اور مصر تک آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں، ان تجارتی قافلہ کی رہ نائی سواہ رسول بذات خود بھی کرتے تھے مگر زیادہ تر کا بعداً ایسے ملازمین انجام دیتے تھے جن کی میانت مصدقہ اور کاروباری صلاحیت مسلمہ ہوتی تھی۔ ان کو جس ملک کا سامان بھی ملتا تھا اس کو وہ عرب کے اندرونی علاقوں تک پہنچاتے تھے، درآمد شدہ مال کی تھوک فروشی ان کا کام تھا۔ اندرون ملک کی چھوٹی چھوٹی بستیوں اور قبائلی علاقوں میں یہ کام مقامی خیمہ فروش تاجر کیا کرتے تھے چونکہ شمالی حجاز کی تجارت میں مسیح سے کئی صدی بعد تک ہندی سامان کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہوتا تھا اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ اس عہد میں بھی ہندی سامان کی تجارت سے فائدہ نہ اٹھایا جاتا ہو۔ ہندوستان سے عربوں کی تجارت کا سارا دھڑ بڑ ہمیشہ آبی شاہراہوں کے ذریعہ قائم رہا۔ ابتدا میں یہ ایک قسم کی چلتی پھرتی تجارت تھی لیکن اسلام کے کچھ صدی پہلے عرب کے یہودی اور عیسائی سوداگروں نے سرزمین ہند کو ہیڈ کوارٹر بنا کر تجارت کی نئی بنیاد ڈالی اور پھر اسلام سے کچھ صدی بعد مسلمان عربوں نے سندھ، بلوچستان، کچھ، کاشمیر، ماڑا اور جنوبی ہند کے مابقی ممالک پر بوجہ و باس اختیار کر لی۔ یہ لوگ یہیں سے درآمدی و برآمدی تجارت کرتے تھے ان کو ان سامان

ملاطوں میں ہر قسم کی مصنوعات اور خام سامان آسانی سے میسر آ جاتا تھا کچھ سامان تمام ملاطوں میں خود
 پیدا اور تیار ہوتا تھا اور کچھ ہندی تاجروں کے قافلے کے ذریعہ مذکورہ ساحلی ملاطوں تک پہنچتا
 تھا اور وہاں سے یہ سب سامان عربوں کی تجارتی سفینوں کی معرفت دوسرے ملکوں کو پہنچا جاتا تھا۔ سر
 اندر بحرستان کی بندرگاہیں دیبل (موجودہ کراچی) تیز اور واپل خلیج فارس کے علاقوں سے قریب تر تھیں،
 ان بندرگاہوں سے بادبانی کشتیوں کے ذریعہ حضفوت، عمان اور عراق کے کنارے تک یہ سامان آسانی
 سے پہنچ سکتا تھا اس لئے یہاں عربی تاجروں کی متعدد بستیاں قائم ہو گئی تھیں، ابن حوقل کے بیان کے
 مطابق دیبل آباد شدہ عربی تاجروں کا اہم مرکز تھا۔ سندھ اور پنجاب کی جملہ پیداوار اسی بندرگاہ سے
 عرب ملاطوں میں پہنچ کر دور دراز خطوں تک پہنچتی تھیں، گجرات اور کاشمیر اور اڑکھ کے بندرگاہیں تجارت
 سوارہ۔ یلمسور اور کمپاٹ وغیرہ عربوں کی بود و باش اور تجارت کی تجارتی چہل پہل کا مرکز بن گئی
 تھیں۔ ابن سعید مغربی کے نزدیک تھمانہ گجرات کا آخری تجارتی شہر تھا اور تجارتی گرم بازاری کی بنا پر
 عربی تاجروں کی زبان پر اس کا نام تھا اور اس ہندی ساحل پر بسنے والے ہندوؤں کے ساتھ عربی تاجروں
 کی ایک معقول تعداد آباد تھی، کمپاٹ کا سدا تجارتی نظم و نسق اور کاروباری اقتدار ان عربی تاجروں اور
 جہازدانوں کے ہاتھ میں تھا جو مسلمان ناہین کی آمد سے بہت پہلے یہاں بسلسلہ تجارت آباد تھے ابن بطوطہ
 کی تحقیق کے بموجب یہاں کے اکثر و بیشتر مقامی تاجر بھی عرب ملکوں سے انفرادی طور پر ہی تجارتی تعلق
 رکھتے تھے اس سے کچھ اور آگے بڑھ کر مداس اور مالابار میں بھی عرب سوداگروں کی معقول تعداد آباد
 تھی جن کے ذریعہ بصرہ، عمان اور سیراف وغیرہ کو ہندی سامان تجارت جایا کرتا تھا۔ جنوبی ہند کی
 تینوں مشہور بندرگاہوں کالی کٹ، کولم علی اور جوئین میں مقیم عربوں کا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ کٹ
 میں دنیا بھر کے سرکردہ تاجر جمع ہوا کرتے تھے لیکن تجارتی اجارہ داری یہاں کے مقیم عربوں کے ہاتھوں
 میں تھی اس لئے چٹین، جاوا، سائتا، سیلون اور فارس وغیرہ کے جملہ تاجر انہی مقیم عربی تاجروں کے
 پاس قیام کرتے تھے یہاں کا ملک التجار براہیم شاہ ہند نامی ایک عرب باشندہ تھا۔ دنیا بھر کے سوداگر
 اس کے وسیع دسترخوان پر بیٹھ کر انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں اور عمدہ قسم کی مشروبات سے اپنے

ہستہ۔ عرب ملک اندلس کا گونا گونا گواشتعالیٰ ہی ہیں رہتا تھا اس کے اپنے تجارتی جہاز تھے جو ہندوستان سے چین، ہندو، فارس اور یمن وغیرہ تک جایا کرتے تھے۔ ان تین عربوں کی تجارتی جہازوں کی پانچ بیڑیوں کے راجہ کو بڑی آمدنی ہوتی تھی اس لئے وہ عرب سودا گروں کی خرید و فروخت اور تجارت اپنا فرض نہیں سمجھتا تھا۔ کولم بی کی بھی ساری روغن اور پیل پیل تجارتی جہازیں ملتا تھیں۔ اس شہر کی تجارت بھی یہاں کے مقیم عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ عرب سودا گر ہندی مال کی تجارت سے اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ ہر سودا گر اپنا حصہ مال گدھام رکھتا تھا۔ اس کے ذاتی جہاز بھی ہوتے تھے جو ہندی مال تجارت سے بلند ہو کر بیرون ہند جایا کرتے تھے، عمان کا اسحاق نامی ایک عرب یہودی بطل اپنے رفقاء کے کارے نامی بیڑیوں پر اس جگہ چلا آیا اور کولم بی کے جہاز سازی کے کارخانے میں اپنے جہاز تعمیر کروا کر مشرق و مغرب میں اپنے گمشدوں کے ذریعہ سامان درآمد و برآمد کرنے لگا۔ وطن کی مالپسی کی بنا پر تمام جہازیں اپنا فروخت کرنے پر اس کو اتنی کثیر دولت ہاتھ لگی کہ عمان پہنچے پر وہاں کے کسٹم افیسر نے ایک لاکھ مدہم بعد رشوت اس سے وصول کئے۔ تھے۔ عربوں کو اتنی کثیر دولت سیٹھے دیکھ کر جنوبی ہند کے راجاؤں کے مذہ میں بھی پانی بھرا آیا چنانچہ لیبار کے دورا جاؤں پکڑتی اور کویں نے عربوں کی شرکت میں ایک تجارتی بیڑہ تعمیر کرایا تھا جو یمن کی بندرگاہ سے فارس و یمن تک ہندی مال تجارت پہنچایا کرتا تھا۔ جو یمن کی تجارتی اچھاہ وادی بھی کلیہ یہاں کے مقیم عرب تاجروں اور جہاز دانوں کے ہاتھ میں تھی، راجہ کویں کا مربیانہ بہتادوان عرب تاجروں کے ساتھ بھی وہی تھا جو کولم بی کے عرب تاجروں کے ساتھ تھا اگر کوئی عرب باہر جاتا تو راجہ اس کا تمام مال اس کے وطن مالوف پہنچا دیتا حتیٰ کہ اس کے متروکہ میں سے بطور تحین بھی کچھ وصول نہیں کرتا۔ سہہ منڈ کا ساحل بھی عرب تاجروں کے قیام کا بڑا مرکز تھا یہاں سے عراق اور عرب کے دیگر حصوں کو کثرت سے ہندی سامان برآمد کیا جاتا تھا۔

اس اقامت اور ہمد و باش کا نقشہ بعض مورخین نے اس طرح کھینچا ہے کہ ہندی صنعت کاروں

اور ہندوؤں سے عربوں کو غیر معمولی دلچسپی تھی اس لئے عرب تاجروں اہل دیال کے بحری راستوں سے ہند کے مختلف ساحلوں، خصوصاً جنوبی ہند کے اکثر بیشتر ساحلوں پر ہندی مصنوعات وغیرہ کی خرید و بیاری اور اشیاء کے تبادلہ کے لئے اتر کرتے تھے ان میں سے کچھ لوگ ہندوؤں اور برہمنوں کی قیام کرتے اور کچھ توہیں بھی اختیار کر لیتے اور اکثر شادی بیاہ بھی کر لیتے تھے جس کے نتیجہ میں جنوبی ہند کے ساحلی خطوں میں عربی زبان نے بھی اپنا معقول اثر و نفوذ پیدا کر لیا تھا۔

اس تمام تفصیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہندی مصنوعات اور خام سامان سندھ، گجرات، کاشمیر، ماڈ اور جنوبی ہند کی تمام بندرگاہوں سے انہی مہتمم اور غیر مہتمم عربوں کی معرفت زیادہ تر مہتمم کے ساحلوں تک پہنچا کرتا تھا اور یہاں سے اشتران بارکش کے ذریعہ بحر احمر کے کنارے کنارے شام و مصر تک اور وہاں سے بحیرہ روم کے راستے روم اور رومہ سے پورے یورپ میں درآمد ہوتا تھا۔

غیر عرب یہودیوں کے توسل سے بھی ہندی سامان تجارت شرق و مغرب میں پہنچتا رہا ہے مصر و شام، عراق و ایران، روم و قسطنطنیہ اور بحر ہند پر مسلمان عربوں کے سیاسی اقتدار ہو جانے کے بعد ہند اور یورپ کی تجارت غیر عرب یہودیوں کی معرفت ہونے لگی تھی، یہ لوگ اسلامی ملکوں اور یورپ دونوں کے روشناس تھے اور عرب و عیسائی ملکوں میں آمد و رفت کی بنا پر ان کی زبانوں میں اپنا مافی الغمیر ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اس لئے ان کو تجارت میں نسبتاً زیادہ آسانی حاصل تھیں اور عرب و عیسائی تاجروں کے مابین یہ درمیانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ مشہور مورخ ابن خلدون کے بیان کے مطابق یہ بری اور بحری راستوں سے دنیا کے کونے کونے میں تجارتی ہیں بھی کرتے پھرتے تھے اور جس جگہ ان کو نفع بخش سامان ملتا اس کو لے کر دوسری جگہ پہنچاتے تھے ہندوستان میں ان کی تجارتی آمد و رفت دوسراستوں سے ہوا کرتی تھی وہ مغرب سے نکل کر بحیرہ روم کے مصری ساحلوں پر اتر کر خرید و فروخت کرتے اور وہاں سے اشتران بارکش کے ذریعہ بحر قزقم

تک آتے پھر جانوں کے ذریعہ جہ اور یہاں سے ہندوستان پہنچتے اور کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد ہندوستان کی تجارت جہازوں پر بار کر کے چین تک لے جاتے تھے پھر اسی راستہ سے مشرق بعید کا سامان سرزمین ہندوستان کی مصنوعات وغیرہ مغربی ممالک تک پہنچاتے تھے ان کا دوسرا راستہ یہ تھا کہ عرب سے ملحق کر بحر روم پار کر کے شام پہنچتے اور اسی کے ذریعہ بغداد آتے پھر اس راستہ سے اس وقت کی مشہور بندرگاہ ابلہ میں داخل ہوتے اور یہاں سے براہِ عمان ہندوستان آتے اور ہندی سامان جہازوں پر بار کر کے چین تک چلے جاتے تھے ان دونوں سفروں میں ہندو کا مصنوعہ اور خام سامان ان کی معرفت ایک طرف چینی سواحل اور دوسری جانب مغربی ممالک تک پہنچا کرتا تھا۔

برآمدی اشیاء :- ہند کی برآمدی اشیاء میں سب سے زیادہ قدامت لوہے اور فولاد کو حاصل ہے اس کے بعد روئی، قیمتی پتھر، شکر، گڑ، مسالے اور ہاتھی دانت کا بالترتیب نمبر آتا ہے، اندر بجا اس برآمدی فہرست میں اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ دنیا کی ضرورت کی تقریباً ہر چیز برآمد ہونے لگی، ابن خردادبہ کی مرتبہ فہرست میں عود، آبنوس، بید، جاقفل، جادتری، الائجی، تیزپات، کباب چینی، لوہان، شکر اور دیگر خوشبودار چیزوں کے علاوہ خوش رنگ قالین، نظرنواز شالیں، ریشیں اور سوتلی اونی کپڑے، باریک مٹلیں، جنوبی ہند کی چینٹیں، کمپات کے اعلیٰ قسم کے جوتے، منقش ظروف و زیورات، سیبہ، توتیر، ناریل اور اس کے ریشوں کی مصنوعات، بالنس، شیشے اور کانچ کا مصنوعہ سامان اور مختلف قسم کی ادویہ شامل ہیں، بشاری اور بھلانی نے اپنی مرتبہ فہرستوں میں ان اشیاء کا اضافہ کیا، گینڈے کے سینگ اور ہاتھی دانت کی مصنوعہ اشیاء کے علاوہ کالا نمک، مکھن، رنگ، سنبل، خولینجان، ہڑ، ہسٹیرہ، ساگون کی لکڑی، ترنفل، سونٹھ، نیل، اورک، نیلوفر، تلواریں، خنجر، بلم بھالے، آلات جراحی، کالی مرچیں، تلمبن، چادل، لیموں، کیلا، شہد، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، سونے چاندی کی مورتیاں، اور خوش رنگ و خوش مگو پرندے وغیرہ ان اشیاء میں سے جن چیزوں کی جس ملک میں زیادہ کھپت ہوتی تھی دنیا کے تاجر انہی چیزوں کو لے کر اس ملک میں پہنچتے اور خاطر خواہ نفع حاصل کرتے تھے کسی عرب شاعر اس تفصیل کو نظم کا جامہ بڑی خوبی سے پہنایا ہے جس کے چند اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے :

۱۔ اندری جان کی قسم یہ وہ سنو میں سہلک جب اس میں پانی برستا ہے تو دودھ ہوتی اور پانی
 ۲۔ اس سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لئے جو اس آرائش کے سامان سے خالی ہیں، اس کی خامی
 ۳۔ چیزوں میں مٹک، کافور، عنبر، عود اور طرح طرح کی خوشبوئیں ہیں جو گندے اور میلے
 ۴۔ رہتے ہیں، اور طرح طرح کے عطریات، بالفل، سنبل، ہاتھی دانت، ساگون اور دیگر
 ۵۔ خوشبودار لکڑیاں اور منسل وغیرہ ہیں اس میں تو تیار اتنا ہوتا ہے جیسے اس کے بڑے
 ۶۔ بڑے پہاڑے کھڑے ہوں، اس میں شیر ببر، چیتے اور ہاتھی وغیرہ بھی ہیں ۷

ایک ملاقات، ایک یاد

بوجھل، خار آلود پلکیں، تھکا تھکا سا چہرہ، بے ترتیب پریشان بال، لعد۔ کسی سینہ کا سہم، اس پر ایک مخصوص لباس جو قدیم و جدید کا سنگم کہا جاسکتا ہے۔ میرا تصور بکھر کر چور چور ہو گیا۔ وہ شاعر جس کا فکروں میں روانیت کا رس بھرا ہے۔ جس کے ہر شعر سے رنگینی اور معنائی پھوٹی پڑتی ہے۔ جو سنگلاخ وادیوں میں بھی شوخیوں سے نہیں چوکتا۔ جو زندگی کو ساغر اور موت کو گلابی پری بھتا ہے۔ مشکلات کو اغرائی شرب کچھ کر پی جانے کا درس دیتا ہے اس کے متعلق میرے ذہن میں ایک منفرد تصور تھا جو پہلی نظر دیکھنے کے بعد مجروح ہو گیا۔ لیکن سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے۔ یہ احساس چند لمحوں کے بعد ہوا اور وہ تصور جو چند لمحوں پہلے مجروح ہو گیا تھا یکایک سکڑا اٹھا۔ اور میں مطمئن ہو گیا کہ سلام صاحب سے متعلق میں نے جو نظریہ قائم کیا تھا وہ ان کے چہرے پر صادق نہ ہو لیکن ان کے اخلاق و احوال و اطوار اور انداز گفتگو پر ضرور صادق آتا ہے۔ سلام صاحب کوئی نیا کردار نہیں وہی ہمارے جانے پہچانے سلام بھلی شہری ہیں جن کی رنگینیاں بھگرتی ہوئی نظمیں ہم سنا اور پڑھا کرتے ہیں۔

سلام صاحب سے میری ملاقات قوی صاحب کے گھر پر ہوئی جہاں وہ سیفیہ کالج کے مشاعرہ میں شرکت کی غرض سے آئے ہوئے تھے قوی صاحب نے اپنے مخصوص شفقانہ انداز میں سلام صاحب سے تعارف کرایا۔ اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں اور سلام صاحب۔ اب ہم دونوں تھے۔ نہ جانے کون سی خوبی تھی کہ چند لمحوں کے بعد اجنبیت کے تمام پردے اٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں انھیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اور کبھی بھی اجنبیت یا تکلف کی کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں رہی۔ ماحول کے اندر جذب ہو جانا اور اپنے پر لطف انداز گفتگو سے محفل کو

لالہ زار بنامینا یقیناً ان کی بلند نظری اور شوخ طبیعت کا ہی ثبوت ہے۔ ہم دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ تکلف اور رسمیات سے بے نیاز۔۔۔۔۔

میں نے پوچھا۔ سلام صاحب آج ہمارے ادب کے کیا تقاضے ہیں ؟
انہوں نے کہا۔ تمہارا یہ سوال اہم ہے اس کے لئے طویل بحث مطلوب ہے۔ آج جبکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے اور بدل رہا ہے صدویہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کل یا چند لمحات کے بعد کیا ہو جائے گا۔ کیا تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی۔ ایسے حالات میں ادب کے بڑے اہم اور وسیع فرائض ہیں۔ اور اسے ہر وقت ہر تغیر کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ اب تم ہی دیکھو کون جانتا تھا کہ ہمیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم سے اور پاکستان سے جنگ ہوگی۔ لیکن یہ ہوا۔ اسی لئے ادب کو ہر قسم کی تبدیلی اور انقلاب کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ ادب کو پورے طور پر زمانہ سے وابستہ رہ کر کلچر اور تہذیب سے جو بدل رہی ہے تعاون کرنا چاہئے۔ پرانی تہذیب یا قدیم کلچر کی تقلید کرنا یا اس پر طعنہ دینا غیر منطقی ہے۔ خاص کر نوجوان طبقہ کو تو پوری طرح ہشیار ہونا ہے اور سچی زندگی آگے بڑھ سکے گی اور ادب ترقی کر سکے گا۔ آج جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان سے ہر ادیب۔ مصنف اور شاعر کو واقفیت حاصل کرنا چاہئے اور ان کو ہی اپنے تخیل و فکر کا مرکز و ثقب کرنا چاہئے۔

کلچر کی تبدیلی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تم ہی سوچو آج دجلہ اور فرات ہم کو بالکل متاثر نہیں کرتے۔ اسی لئے ہم لوگ شاعری میں دجلہ اور فرات کے بجائے گنگ وجین جیسی تشبیہات اور قدیم چیزوں کے بجائے ایٹم، راکٹ، چاند اور سائنس سے متعلق موضوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ سلام صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر ان سے ایک سوال کیا۔۔۔ زبان اور ادب کے لئے نوجوانوں کے کیا فرائض ہیں ؟

انہوں نے کہا۔ تمہارا سوال اچھا ہے۔ اس قسم کی گفتگو فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور دوسری باتیں اور مشاعرہ وغیرہ تو سوتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں۔ تو نوجوانوں کے فرائض۔۔۔۔۔ نوجوانوں کے فرائض بڑے اہم اور وسیع ہیں۔ خاص طور پر ان نوجوانوں کے، جو کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، نوجوانوں سے

مقصد صرف لڑکھن نہیں ان میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ میں مخلوط تعلیم کا طرف دار ہوں، اس سے دونوں صنفوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور آج جب کہ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے انہیں کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہئے۔ زندگی کا صحیح لطف جیسا آتا ہے۔ ہاں تو کہہ یہ رہا تھا کہ نوجوانوں کو پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہئیں۔ ادب، زبان اور ملک و قوم سب کا دار و مدار آج کے نوجوانوں پر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نوجوان اپنی تعلیم سے غافل نہ ہوں۔ اس میں غصہ و خوض اور محنت کے ساتھ دلچسپی لیں۔ پڑھنا محض پڑھنا بیکار ہے بلکہ پڑھنا اس لئے چاہئے کہ اس سے انہیں دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ زندگی کا شعور سکینا اور سکھانا ہے۔ آج کا دور ان لوگوں کیلئے پہلے نہیں جو سست یا کاہل ہیں یا قیمت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ زندگی، قوم اور علم و ادب کی ترقی کے لئے جدوجہد ضروری ہے۔ اور نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ مسلسل جدوجہد کریں علم و ادب کو زندگی کا اہم ترین مقصد سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کے لئے اس میں جٹ جائیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے تم سب نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ ادب کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرو۔ سمجھو۔ لیکن صرف مطالعہ سے ہی کام نہیں چلتا بلکہ مطالعہ کرنے کے بعد ان خیالات کو جو مطالعہ سے حاصل کئے ہیں اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جستجو کا شوق بڑھے گا خود اعتمادی پیدا ہوگی۔

زبان کے لئے قربانی کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو چاہئے کہ وہ اپنا کچھ وقت زبان کے لئے وقف کر دیں۔ زندگی کی اور دوسری اہم ضروریات کی طرح زبان بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ نوجوان جو اردو جانتے ہیں سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کو جو اردو نہیں جانتے اردو پڑھائیں۔ ان میں اردو پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ ایک تنظیم بنائیں۔ سوسائٹیاں قائم کریں۔ اور غریب طلبہ کو جو تعلیم سے محروم ہیں انہیں تعلیم دیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کریں۔ پھر ان اسکولوں کو بڑھائیں ترقی دیں۔ آپ کے شہر میں ایسے اسکول ہونے چاہئیں جہاں اردو ذریعہ تعلیم ہو۔ اسی کے ساتھ چندہ کر کے، کتابیں جمع کر کے لائبریریاں اور کتب خانے قائم کریں، اردو اخبارات

رسائل سنگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اور زمانہ سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ سائنسی ریسرچ اور سائنسی تحقیقات سے متعلق کتابوں اور رسائل کا جو بیرونی مالک سے آتے ہیں اور ان تمام مضامین کا جو ایجادات و انکشافات سے تعلق رکھتے ہیں مطالعہ کریں اور ان کا اردو ترجمہ کریں تاکہ وہ عام ہو سکیں۔ اس طرح جہاں زبان میں ترقی ہوگی وہیں ادب کے خزانہ میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں میں زندہ رہنے کا شعور پیدا ہوگا میں یہ پھر کہوں گا کہ زبان کا کلچر سے گہرا تعلق ہے جب تک کوئی زبان کلچر سے متعلق نہ ہوگی اس کی ترقی ناممکن ہے۔

زبان اردو کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا اردو کا مستقبل جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں واقعی تاریک ہے۔ — ہ

انھوں نے برجستہ کہا "یہ بے وقوفی کی بات ہے"۔ اردو زبان کوئی محدود و مخصوص زبان نہیں نہ ہی وہ کسی ایک طبقہ کی زبان ہے جو اس کا مستقبل تاریک ہو۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ یہاں کے خاص و عام کی زبان ہے۔ تہذیب کی ترجمان ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب میں اردو الفاظ شامل ہیں۔ ہندوستان میں یہ واحد زبان ہے جو ملک کے ہر گوشہ میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے درمیان بولی اور سمجھی جاتی ہے جو لوگ اسے صرف مخصوص طبقہ کی زبان سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ زبانیں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب وہ حالات کا ساتھ نہیں دیتیں۔ اردو کے ادیبوں اور شاعروں نے کبھی اردو کو مخصوص یا محدود رکھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اس کا دامن حالات کے تقاضوں سے ہٹایا۔ ہندوستان کی آزادی کی پوری تاریخ میں اردو کا جو نمایاں حصہ رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور آج بھی وہ پورے طور پر نظام نو کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ حالات اور واقعات کا ساتھ دے رہی ہے۔ ہر روز ہونے والے انقلابات اور تبدیلیوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور کئی طور پر کلچر سے متعلق ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے مستقبل کے بارے میں کسی بُرے

خیال کا تصور بھی فضول اور غیر دانشندانہ ہے۔

سلام صاحب۔ کچھ لوگوں پر ایسی طاری ہے۔ وہ کہتے ہیں ”ہم اردو پڑھ کر کیا کریں گے؟“ ان کے اس خیال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

انہوں نے کہا۔ یہ خیال غلط ہے آج ہندوستان آزاد ہے۔ یہاں مکمل جمہوریت ہے۔ جمہوریت ایسا نظام حکومت ہے جو ترقی کے لئے مواقع فراہم کرتا اور راہیں کھولتا ہے۔ آپ خود اپنے میں بہت و حوصلہ پیدا کیجئے۔ اور اپنے حقوق اپنی لیاقت و قابلیت سے حاصل کیجئے۔ صرف سوچتے رہنے، بیٹھے رہنے یا محض باتیں کرنے سے ہی کام نہیں چلتا۔ جہاں تک زبان کا مسئلہ ہے اردو اسی دو دین پھولی پھولی ہے جب حکومت کی زبان فارسی تھی اور چاروں طرف اسی کا دور دورہ تھا تو پھر آج یہ مایوسی کیوں؟

سلام صاحب۔ زبان کی ترقی اور اس کے پھیلاؤ کے لئے آج کیا ہونا چاہئے۔

کچھ سوچتے ہوئے سلام صاحب ایک دم سنبھل گئے اور بولے۔ ہوں۔ آج زبان کی ترقی و وسعت کے لئے یہ ضروری ہے کہ جہاں اسے جدید رجحانات سے مرصع کیا جائے۔ جدید ایجادات و انکشافات سے متعارف کرایا جائے اور سائنسی و تحقیقی مضامین کا اس میں ترجمہ کیا جائے وہیں زبان سادہ اور عام فہم بھی ہو۔ سخت الفاظ اور مبہم اشارے زبان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور جب کہ آج فارسی و عربی کوئی نہیں سمجھتا ایسی صورت میں ایسے الفاظ لانا، دقیق الفاظ کا استعمال کرنا اچھا نہیں۔ زبان میں اچھے اور دلکش الفاظ کا استعمال ہونا چاہئے۔ اس کے ساتھ لفظوں کا تناسب اور موزوں استعمال زبان کی شیرینی کو بڑھا دیتا ہے جیسے گلاب کی خوشبو ”یاسمین کے پھولوں کی مہک“ باد صبا کی مست خرامی“ نسیم صبح کا چلنا“ وغیرہ وغیرہ

اور۔۔۔ اردو ہمیشہ سے دوسروں کے آئینہ میں اپنے کو ڈھالتی رہی ہے۔ پہلے فارسی، عربی اور

پھر کڑی بولی میں اس نے اپنے کو نکھارا اور سفوارا ہے۔ یہی اس کی زندگی اور بقا کا سبب ہے اس لئے ہمیں اردو میں دوسری زبانوں کے اچھے الفاظ استعمال کرنے سے ذرا بھی گریز نہ

کرنا چاہئے۔ بلکہ ہندی کے اچھے لفظوں اور محاوروں کو پوری فراخ دلی کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے جیسے سحر کے لئے اُوشا۔ خواب کے لئے سپنا۔ تخیل کے لئے کلپنا اور اسی طرح بہت سے دوسرے الفاظ۔

میں نے پوچھا کیا اردو کا رسم الخط تبدیل کر دینا مناسب ہوگا۔
 ”نہیں۔۔۔ زبان کا رسم الخط تبدیل کر دینے سے اس کے الفاظ کے تلفظ میں نمایاں فرق ہوتا ہے جس سے ان کی شیرینی یا اثر آفرینی ختم ہو جاتی ہے۔ لباس ایک ضروری چیز ہے۔ لباس کی تبدیلی سے حسن میں فرق آ جاتا ہے۔

ایک اچھا شاعر یا ادیب یا مصنف بننے کے لئے کونسی خصوصیات پیدا کرنا چاہئے؟
 ہاں۔۔۔ ایک اچھا شاعر یا ادیب بننے یا مہونے کے لئے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی وقت فن میں نکھار پیدا ہوتا ہے جب غور و خوض کے ساتھ علم و ادب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اپنے گرد پھیلی ہوئی تمام چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایک شاعر جب تک کسی چیز کو اچھی طرح نہ دیکھے مشاہدہ نہ کرے اس وقت تک اس کی تخلیق میں فنکاری اور اثر انگیزی پیدا نہیں ہوگی۔ مشاہدہ ہی تخلیق کا باعث بنتا ہے اور مشاہدہ کے لئے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ تم ہی سوچو جب تک عشق نہ ہوگا حسن کی تعریف کیسے ہو سکے گی اور اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ تعریف بے اثر اور سطحی ہوگی۔ حسن کی صحیح، سچی اور موثر تعریف اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی اس کو دیکھے، پرکھے اس سے واقفیت حاصل کرے اور اس سے متاثر ہو کر تڑپے جیسے اگر کوئی تاج محل پر محض تخیل سے نظم لکھتا ہے تو اس میں وہ بات پیدا نہ ہوگی جو تاج محل دیکھنے کے بعد ہو سکتی ہے

وقت کافی ہو چکا تھا۔ گفتگو طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اور ہزاروں سامعین سلام صاحب

کا بلے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اس لئے ملاقات کو یہیں ختم کرنا پڑا۔

آغا صاحب

لوگ انہیں آغا صاحب کہتے ہیں لیکن ان کا اصل نام عبدالرشید ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، نہ معلوم کیوں وہ آغا صاحب مشہور ہو گئے۔ میرے نزدیک ان کا شمار جامدہ کی ممتاز شخصیتوں میں ہونا چاہیے۔ وہ اگرچہ اپنے دائرہ کار کے محدود ہونے کے سبب کالج بوشل، مبلغ، اسٹڈ اور اوکھلا گاؤں کے اسکوائر ہی میں نظر آئیں گے مگر ان کو کوئی نہ جانتا ہو یقین نہیں کیا جاسکتا اور کبھی ایسا ہو تو اسے ”کم آگاہی“ پر محمول کیا جائے گا۔

آغا صاحب کی شخصیت میں صوبہ بہار کی سادگی اور سیدھے پن، فوجی زندگی کی مشقت اور جامدہ کی سپلودار خصوصیات — تینوں کا ایک خوشگوار اور خوبصورت استخراج پایا جاتا ہے، ان کی سادگی من موہ لیتی ہے، ان کی محنت و مشقت ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ ایسی کہ پیشانی پر پسینے کے قطرے تو نظر آتے ہیں لیکن کبھی کوئی شکن نہیں دیکھی جاسکتی، وہ ہر شخص کے ہمدرد اور کارکشما ہیں اس انداز سے کہ ان کے گرد انسانیت کی نشاط انگیز خوشبو پھیلی محسوس ہوتی ہے۔ دہرا بدن، مناسب قامت تانے کی طرح دکھتا چہرہ، اس پر سفید مخمرداڑھی جو زیادہ تر بے نیاز آرائش رہتی ہے، کہیں کہیں سیاہ بال جو اس چاندنی میں اڑتے ہوئے لگتے ابڑ کی طرح نظر آتے ہیں، بے پروائی سے اور مٹی ہوئی گاندھی ٹوپی جو کثرت استعمال اور انتہائے بے نیازی سے چوگوشید ہو جاتی ہے۔ گریباں چاک، چوڑی مہری کا یکے بلند دیکھے پست پا جامہ، پیروں میں فوجی یا غیر فوجی سکندھینڈ جوتا، چھپاتی ہوئی چھوٹی ٹانگیں جب وہ اس ہیئت و لربائی کے ساتھ داہنی طرف کو جھکے ہوئے زاویہ داخلہ بنا کر ”نور طرز خرام“ سے جامعہ پر یا ہوتے ہیں تو اطمینان و سکون ان کی قد موی کرتے ہیں۔ انسانیت ہاتھ چومتی ہے اور مشقت ہرگز

ہوتی ہے۔ ایسے میں بے ساختہ یہ شعر یاد آتا ہے

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے

کہے دیتی ہے شوخی نقشِ پا کی

ان کے ہاتھ وقت اور فاصلے کی پوری یکسانیت سے جھولتے ہیں۔ ان کے پیروں کے چاپ میں ایک خاص آہٹ ہوتی ہے جس سے وہ بلا کسی شبہ کے شناخت کر لئے جاتے ہیں۔ ان کے کھنکھار میں ایسا سونا گھلا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ جامدہ کے تمام ملازمین کی بل بلی آوازوں میں بھی پہچان لئے جاتے ہیں۔ وہ بہت کم گو ہیں اور جب بولتے ہیں تو نطقِ زبان کے بوسے سے لیتا ہے۔ کم و بیش پندرہ سال سے جامعہ میں رہنے کی وجہ سے انھیں اردو آ تو گئی ہے مگر جب حکایت دراز تر ہو جائے تو جگہ جگہ بہاری پورہ کی بھی پیوند لگاتے جاتے ہیں۔ غصہ آتے کم ہی دیکھا ہے۔ مگر لوگوں کی عزت، محبت اور نفرت کسی چیز کا بھی اظہار وہ نہیں ہونے دیتے۔ ہر شخص کے بارے میں رائے رکھتے ہیں جو بڑی نپلی تلی ہوتی ہے۔ مگر کچھ کہتے تہیں مبادا کسی کی دل شکنی ہو، اسی وجہ سے وہ ہر ایک کے محبوب ہیں مگر ان کا کوئی محبوب نہیں۔ ”یہ شخص پنا“ شاید ان کی فطرت میں داخل ہے اس لئے کہ انھیں کسی سے بھی پیار نہیں ملا۔ زمانہ تو خیر ستم ہی ڈھاتا رہا والدین کی محبت سے بھی محروم رہے اور ستم یہ ہے کہ شبابِ جوانی کی ایک لمبی عمر گزار دینے پر بھی انھیں کسی سے محبت نہ ہو سکی۔ آغا صاحب اگر زبانِ نطق سے نہیں تو زبانِ دل سے ضرور کہتے ہوں گے اور تعجب نہیں کہ آہِ مرد بھر کر کہتے ہوں

عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن

دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں

آغا عبدالرشید پٹھیانہ گاؤں (بہار) میں پیدا ہوئے۔ والدہ بچپن ہی میں سدھار گئیں اور وہ محبتِ مادری سے قلعی محروم ہو گئے جس نے ان کی زندگی میں خزاںِ زندگی کی کیفیت کو کھوکھلا کر بھر دی۔ دس گیارہ سال کی عمر میں باپ بھی رخصت ہوئے اور رہی سہی کسر سوتیلی ماں کی موجودگی نے پوری کر دی۔ ظاہر ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ گاؤں کے مولوی صاحب سے معمولی عربی (ناظرہ)

اور اسی طرح ہی گاؤں کی بڑھائی ہو گیا اور اس پر دوا تھی مولوی صاحب کی جو قفل سے زیادہ ڈنڈا ستکا کرتے ہیں اور پڑھانے سے زیادہ پاؤں دبواتے یا حقہ بھرواتے ہیں۔ جیسے تیسے بڑے سوئے تو معمولی پرچوں کی دوکان کر لی۔ دوکان چلی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ریزگاری کی مصیبت آئی اس مصیبت نے دوکانداری کی بساط پلٹ کر رکھ دی۔ اعزہ نے بیکاری کا علاج یہ تجویز کیا کہ شادی کرادی۔ ایک نشہ دوشد۔ بے چارے پیٹ سے تنگ آکر فوج میں بھرتی ہونے کے لئے گئے اور پٹنہ کے پکڑ لگاتے رہے۔ ان سفروں میں بقول ان کے بھنے ہوئے چنے ان کے رفیق زندگی اور سفر کا سہارا تھے۔ جب انھوں نے بھنے ہوئے چنوں کا ذکر کیا تو بڑے جوش سے بولے اسے ہر کامیر بھر جانا ٹھاٹ سے پھانکتے تھے۔ اس وقت یقیناً ان کے ذہن میں آج کے بھنے ہوئے چنے ہوں گے جنھوں نے اپنی قیمت اتنی بڑھائی ہے کہ کہیں ذکر کے لائق نہیں۔ دو چار پیسوں کے چنوں میں انھیں حیات تازہ کے مزے ملتے تھے اور وہ اسی سے اپنے لہو کو گرم کر کے کبوتر بھنگا کی تلاش میں شاہین وار گھوما کرتے۔ رہین ستم روزگار تو تھے ہی۔ مزید اس بروہا تبت اوسادہ وحی چلت پھرت تو تھی نہیں۔ پہلے ٹیسٹ ہی میں جو انھیں لفٹ رائٹ کرنے کو کہا گیا تو ہاتھ جھوننا ہی بھول گئے اور بجائے مارچ کرنے کے وہ گھٹ بھاگنے لگے بقول ان کے پاس کر دیئے گئے یعنی راستہ دکھایا گیا۔ بہت پھر بھی نہیں ہارے اب پٹنہ پہنچے اس دفعہ میڈیکل ٹیسٹ میں انھیں اسی طرح پاس مل گیا۔ ان کی زبان میں پہلی بار تو "سسر" ہاتھ ہی نہیں ڈولت رہا "دوسری بار ڈاکٹر نے ان فٹ کر دیا۔ بہر حال تیسری کوشش میں انھیں لکھنؤ میں سپلائی ڈیپارٹمنٹ میں جگہ مل گئی اور عرصہ دراز کے بعد ستم ظریف زمانے نے ان کی گود مسرت کے پھولوں سے بھر دی — وہ بہت خوش تھے۔ ۸/ تنخواہ ملنے لگی گویا اٹھارہ روپوں نے چالیس مالہ ابن آدم کو اتنے عرصہ بعد انسان کی قیمت عطا کی اور اس نے اپنی قد و قیمت پہچانی۔ جنگ کے زمانے میں انھوں نے جنگ کی ساری برکتیں اور مصیبتیں دیکھیں۔ سپلائی کے سلسلے میں دشمنوں کے گھیرے میں پھنسے مگر قسمت اچھی تھی۔ خیریت سے بحال لئے گئے اس ملازمت میں انھوں نے حسب دستور دیس دیس کا سفر کیا۔ کوئٹہ، جیلپور، منی پور اور رنگون وغیرہ جگہوں کی ہیر

میں نے بہت کچھ سیکھا۔ کونڈ میں انھوں نے انگور خوب کھائے اور یہ ذکر کرتے وقت ان کی آنکھیں
چمک اٹھتی تھیں۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی نفسیاتی احساس غم یا ہو کہ اب خوشہ انگور تو کجا خوشہ گندما
میں مل جائے تو غنیمت ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو ان کی خوشی کے دن بھی پورے ہو گئے اور بے چارے
پھر بے روزگار ہو گئے۔ کسی کے کہنے سے یا خود ہی کچھ سوچ کر ”بالسکوپ“ دکھانا شروع کیا۔ جب میں
یہ تصور کرتا ہوں کہ آغا عبدالرشید اپنی اس بہت کدائی یا پچھٹے پرانے فوجی لباس میں ”دیکھو نو
بھائی تین تین پیسے۔ کلکتے والی دھوبن دیکھو۔ بڑے لاٹ کا محل دیکھو۔ گنگا جنا کا پانی دیکھو۔ آگرہ کا تلخ
دیکھو۔ جامع مسجد لال تلخ دیکھو“ کے الفاظ گردانتے ہوئے گھنٹوں بجا رہے ہوں گے، بالسکوپ کے ارد گرد
بچوں کا ہجوم ہوگا اور چند منٹ کی اس تفریح کے عوض انھیں تین تین پیسے مل رہے ہوں گے تو عجب سا
احساس ہوتا ہے۔ پہلا احساس تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شکم پری کے لئے کیسے کیسے سوانگ چٹا
پڑتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس حال میں بھی یقیناً وہ انسان بلند ہوتا ہے جو دوسروں کے
سامنے دست سوال دلاز کرنے کے بجائے خون پسینے کی کٹائی پر روکھی سوکھی کھا کر بھی خدا کا شکر گزار
ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پے بے پے مصائب اور دشواریوں کے ہجوم کے باوجود کانٹوں میں
کھلے ہوئے پھول کی طرح کسی شخص کا مسکرا مسکرا کر زلیلت کرتے رہنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس
بلند جہتی کے ساتھ آغا صاحب نے ماہ و سال کی چند گریں اور کاٹ دیں۔ اسی عرصے میں جامعہ کے ایک
بزرگ کے مشورے اور کوششوں سے انھیں چوکیداری کی خدمت شب بیداری و ہمہ لمحہ ہشیاری
کی ذمہ داری سپرد کی گئی۔ پھر وہ مطبخ، برتن دھو نے کے کام پر لگا دیئے گئے۔ کچھ دنوں محکمہ
تعمیرات میں بھی بقدر چہرہ اسی رہے اور بالآخر جامعہ کالج ہسٹل میں بیرک کی تخت پر لگا دیئے گئے۔ جہاں
میں نے ان کی زندگی نے اطمینان کی نئی کروٹ لی اور اسی حالت سکون میں انھوں نے ”خاندانی منصوبہ بندی“
کی علامت مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت تک آغا صاحب کی ۶ اولادیں بقید حیات ہیں۔ ۳ لڑکے اور
۳ لڑکیاں۔ عاقبت کی خبر خدا جانے۔ خود تعلیم حاصل نہ کر سکے مگر لڑکوں کی تعلیم کی فکر ضرور ہے مای
لئے جیسے تیسے پیٹ کاٹ کر انھیں اچھی اچھی تعلیم دلا رہے ہیں اور ان کے طرز بود و ماند اور پوشش و

اس کی خاموشی کو دیکھ کر مجھے ہنس بڑھ گیا۔ میں اس طرح وہ انسانیت کی ایک بڑی ذمہ داری
 اپنے غریب و محتاج پر عائد کر رہا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی خدمت ہے۔ وہ چھوٹے بڑے ہر ایک کی
 خدمت کرتے ہیں۔ ان کے طالب علم سے لے کر وائٹن اور پرنسپل تک کی طرف سے جو کام بھی ان
 سے کہا جاتا ہے وہ خاموشی سے منزل کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اپنی ڈیوٹی میں اس قدر مگن رہتے
 ہیں کہ یورپ اور لندن ان کا اسی پکڑ میں گزر جاتا ہے۔ مگر وہ کام ختم کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں
 انہیں تا کر تے نہیں دیکھا۔ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں اور جتنا بھی بن پڑتا ہے کرنے
 میں کوتاہی نہیں دیتے۔ خدمت سب سے بڑی انسانیت ہے اور یہ انہیں جامعہ نے بخشا ہے۔ کبھی
 کبھی کیا بلکہ زیادہ تر بطور ایگزٹس اپنی گھر سے فرار کر دیتے ہیں۔ واپس ملتا تو لے لیا نہیں تو تقاضا جیسا
 کرتا ہے سنا جاتا ہے کسی نہیں کرتے۔ البتہ فریق ثانی کی طرف سے اگر بے حسی میں غلو کا احساس ہوتا
 ہے تو کبھی کبھی یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس طرح انہوں نے بہت کچھ اپنی شرافت کی مذکر کیا مگر ان قربانیوں
 نے ان کو مدد اور بھی بڑھا دیا ہے اور یہ وہ گھانا ہے جس میں بہر حال نفع رہتا ہے۔ بقول ان کے دکھائی
 کا چسکا انہیں بچپن سے پڑا تھا۔ اس لئے وہ اس سے باز نہیں آتے۔ کہیں بھی ہوں دو چار سگریٹ
 کے پیکٹ اور مچس کی دو چار ڈبیاں جیب میں رکھے رہتے ہیں تاکہ جس کو بھی فوری ضرورت ہو اس
 کو باکی شلپ سے مستفید ہو سکے۔ ان کی چھوٹی سی دوکان میں ہر ضروری اور وقت ضرورت طلب کی جانے والی
 چیز موجود رہتی ہے۔ جیسے وہ بغیر کسی تحریری حساب اور زیادہ فائدہ کے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ ایسا
 بھی ہوا ہے کہ بعض شہنشاہ نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا اور پھر خود ہی "ڈاکٹر" بن کر چلے گئے۔ اس
 طرح انہیں فائدہ ہی کبھی وہ فائدہ حاصل ہوا جو دوکانداروں سے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ مگر وہ کبھی
 کسی کی شکایت نہیں کرتے اور نہ ان کی پیشانی پر کبھی بل ہی پڑتا ہے۔ میں نے آغا صاحب سے پوچھا
 آپ جامعہ میں کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں۔ وہ کہنے لگے سبھی میرے نزدیک بڑے ہیں۔ ہر ایک
 اچھا ہے۔ کس کو بتاؤں۔ انداز اتنا بے ساختہ اور نیت اتنی پاکیزہ تھی کہ مجھے ان کے حسن اخلاق
 کا قافی ہونا پڑا۔ یہ رتبہ بلند کس کو ملا ہے! میں نے پھر پوچھا کیا آپ پہلے کی جامعہ اور اب کی جامعہ

میں کہ قریب محسوس کرتے ہیں۔ انھوں نے برجستہ جواب دیا۔ یا معذرت کہ میں نہیں جانتا۔ وہ اظہار
 قہر و نفرت اور ذمہ جہد نہیں رہا۔ انھوں نے بات ٹھیک کہی مگر ان اسباب پر محض کوئی اثر نہ تھا۔
 کس اظہار کے کا تو یہ اور اس کے ارتقار کے سلسلے میں اس کے اندر وہی ٹھانچوں میں مد نظر ہوتا ہے
 اور معاشی خوشحالی اور اپنی قد قیوت کا معاوضہ طلب کرنے کے دھکات سے جیسا کہ مزاج اور اخلاق
 جلتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ضروری ہیں۔ مزاج اور طور طریقوں میں تبدیلی پیدا کرنے میں اور یہی بہت کچھ عوام
 ہاتھ دھتا ہے مگر پرانے لوگ اپنا ہی ساجدہ انداز اپنے ہی سے معیار حالات و زمانہ کے اثرات کی پرا
 کٹے بغیر اپنے بعد آنے والوں میں بھی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی نیت ادا ان کے غلوں پر تو شبہ نہیں
 کیا جاسکتا مگر ان کے طم و فہم میں اور باتیں ضرور اتاری جاسکتی ہیں۔ بہر حال ان میں شخصیتیں مختلف
 ہیں۔ یہ موجود ہیں یہی بڑی بات ہے۔ یہ لوگ یادگار زمانہ ہیں۔ خدا خواستہ اگر یہ طرز ہے
 تو حضرت سے لوگ ضرور کہیں گے "پھر انھیں ڈھونڈو چراغ رہنما لے کر"۔ جے اٹھنا
 سے بے حد انس ہے۔ ان کے جذبہ خدمت سے بہت متاثر ہوں اور ان کی مسلسل سفر کوئی ہوئی
 شخصیت سے بڑا درس لیتا ہوں، جنہوں نے انھیں دیکھا ہے کچھ وہی ان کی قدر کر سکیں گے۔ بڑی
 اور چھٹی شخصیتوں کے بارے میں لوگ یقیناً اختلاف رائے کریں گے۔ لیکن میرے نزدیک جو شاخ
 جتنی جھکی ہوئی ہوگی پھلوں سے لدی ہوگی۔ چوٹے ہی مجھے بڑے نظر آتے ہیں مگر ان میں
 بڑوں جیسی صفات ہوں اور بڑے ہی اسی وقت بڑے ہوتے ہیں جب ان میں عجز و انکسار، خدمت
 و محبت اور ایثار و قربانی جیسی صفات موجود ہوں جو اکثر چھوٹوں میں زیادہ اور بڑوں میں کم ہوتی ہیں۔

تعارف و تبصرو

اسلام کا ہندوستانی تہذیب پر اثر
مصنف: ڈاکٹر تلمیچند
مترجم: جودھری رحم علیہ اشمنی

ناشر: آریزاد کتب گھر کلاں محل۔ دہلی ۱۰، سائز: ۱۱/۲، حجم: ۱، اصل کتاب: ۳۱۸، انڈکس: ۲۲
لیکچر: ۱۸ (۱۹۵۷ء)، تصاویر: ۲۸، کل صفحات: ۳۹، مجلد مع گرد پوش: سن طباعت:
۱۹۶۷ء قیمت: ساڑھے سات روپے

ڈاکٹر تلمیچند کی پیش نظر کتاب اپنے موضوع اور مباحث کے لحاظ سے اتنی اہم اور مشہور ہے کہ
ناظر ہی اس سے کوئی تاواقف ہو، اردو کی کتابوں میں بھی اس کا اس قدر ذکر آیا ہے اور اس کے
نئے حوالے دیئے گئے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس سے پوری طرح واقف ہیں جو انگریزی سے براہ راست
استفادہ نہیں کر سکتے۔ جناب ہاشمی صاحب اور آغا کتب گھر یقیناً ہمارے شکریے کے مستحق
ہیں کہ ان کی توجہ اور کوشش سے اس سال یہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو گئی۔ رسالوں سے
علوم سہا تھا کہ پچھلے سال اس کا ترجمہ پاکستان میں شائع ہوا ہے، مگر دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہاشمی صاحب
بہت پرانے اور سچے مترجم ہیں اس لیے امید ہے کہ یہ ترجمہ ہر لحاظ سے اچھا اور قابل المیہ بنان
ہوگا۔

مصنف نے اس کتاب کو سلسلہ میں مضمون کی شکل میں لکھا تھا۔ مصنف کے نزدیک
یہ مضمون مکمل اور نظر ثانی کا محتاج تھا، مگر انھیں موقع نہیں ملا اور اسی حالت میں کتاب
مسمیت میں شائع کرنا پڑا۔ اتنے طویل عرصے میں حالات بہت بدل گئے ہیں، معلومات بڑھی
ہیں، اور بعض مصنف تہذیب و ستان کی تصویر میں اضافہ ہوا ہے اس لیے اس کتاب پر

نظر ثانی کی بڑی ضرورت تھی، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ کام کون کرتا۔ ڈاکٹر تارا چند صاحب اس کے لئے بہت موزوں تھے، مگر ایک تو انھیں فریڈم نہیں، دوسرے ان کی عمر اور صحت تحقیق و تفتیش کے گراں بار کی تحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اسی حالت میں اس کا اردو میں شائع ہو جانا ہی غایت ہے۔

مصنف نے اردو ترجمے کے مقدمے میں کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں قرون وسطیٰ کی تاریخ کے ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو کم معلومات ہیں، یہ پہلو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات اور روابط کا۔ اس پہلو پر مورخوں نے زیادہ توجہ نہیں دی ہے، لیکن اس پر تحقیق کی ضرورت ہر تدریسی نقطہ نظر سے بھی اقدومی اہمیت کے خیال سے بھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس موضوع پر واقعی تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اسے کون؟ ایک ایسا شخص اس کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، جو ڈاکٹر تارا چند کی طرح صاف ذہن اور غیر متعصب کی حیثیت سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں معروف اور ہر طرف سے محبوب ہو۔ آزادی کے بعد پاکستان میں ہندوستان کی مسلم تہذیب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً "مسلم ثقافت ہندوستان میں" (اردو) عبدالحق صاحب (مدرسہ) "ثقافت پاکستان" (مرتبہ شیخ محمد اکرام)، "پاکستانی کلچر" (از جلیل جالبی)، ان میں معروفی انداز نگہ کی بڑی کمی ہے اور کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ مصنف کا قلم جذباتیت، بلکہ کہنا چاہئے کہ جارحانہ طبیعت سے متغلب ہو گیا ہے، اسی طرح ہندوستان میں بھی ایسی تحریریں اور خیالات سامنے آ رہے ہیں جن کو پڑھ کر علم اور معقولیت کی گردن جھک جاتی ہے۔ ان حالات میں بڑی مایوسی ہوتی ہے، پاکستان کے بارے میں تو ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر ہندوستان میں اب بھی ایسے امارے اور اشخاص ہیں، جنھیں ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا اعتماد حاصل ہے اور وہ بڑی حد تک، جہاں تک انسان کے بس میں ہے، مغربی انداز میں اس دور کی علمی اور تہذیبی تاریخ نگہ کر سکتے ہیں، جس سے بقول ڈاکٹر تارا چند "ہندوستانی قومیت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔"

اپنے دکھ مجھے دیدو از راجندر سنگھ بیدی

لاشر، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۲۵، سائز ۳۰x۴۰، حجم ۳۰ صفحات، جلد مع گرد پوش، تاریخ طباعت: اگست ۱۹۶۵ء، قیمت چار روپے۔

راجندر سنگھ بیدی کا اردو کے صف اول کے افسانہ نگاروں اور ناول نویسوں میں سے ہیں۔ پچھلے سال ان کے مختصر ناول پر، جو ان کا پہلا ناول ہے، ساہتیہ اکیڈمی سے انعام مل چکا ہے، ان کے افسانوں کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی نے پہلے ہی ان کو فن کار تسلیم کر لیا تھا مگر ساہتیہ اکیڈمی کے انعام نے اہل علم کی طرف سے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔

بیدی کا کم لکھتے ہیں، مگر جو کچھ لکھتے ہیں، وہ خاصے کی چیز ہوتی ہے۔ سماج کے امراض پر ان کی گہری نگاہ ہے، زندگی کا مشاہدہ وسیع اور تیز ہے، دل کی دھڑکنوں اور نگاہ کی زبان کو خوب سمجھتے ہیں، اگرچہ سچے والے پنجاب کے ہیں، رہتے بمبئی میں ہیں اور پیدا ہوئے اور تربیت پائی سکھ فاندلن میں، مگر ان کی معلومات اور ان کی نظر اس قدر وسیع ہے کہ ذکر مسلمان کا ہویا ہندو کا، یونانی والوں کا ہویا جنوبی ہند کے باشندوں کا، اس طرح لکھتے ہیں، جیسے ان ہی کے ایک فرد ہیں، لکھنے کا اسلوب اگرچہ بڑی حد تک پنجابی ہے، مگر سادہ اور پر کیف اور طنز اس قدر چستہ اور بر محل کرتے ہیں کہ لطف آ جاتا ہے۔ زبان اور محاورے کے معاملے میں وہ اہل زبان کا لحاظ کئے بغیر جو مناسب سمجھتے ہیں لکھتے ہیں، ان کی یہ اداس قدر معروف اور معلوم ہے کہ نقادوں اور تبصرہ نگاروں نے بھی ان کی اس خصوصیت کو گویا تسلیم کر لیا ہے، مگر زیر تبصرہ کتاب کو پڑھتے وقت مجھے محسوس ہوا کہ وہ کبھی کبھی ہندی اور انگریزی کے ایسے نامائوس اور ثقیل الفاظ استعمال کرتے ہیں، جن کے بجائے اگر اردو کے عام فہم اور سلیس الفاظ استعمال کیے جاتے تو تاثر زیادہ اچھا اور گہرا ہوتا۔ مثلاً ذیل کے چند فقرے ملاحظہ ہوں:

جہاں مغویہ عورتوں کی ٹیلیوڑی دی جاتی تھی (مثلاً) اس دن سب عورتوں نے یہی کبھی نہیں

کر رکھا تھا (۱)۔ اسکول کے پھر اس بات کے منہ کو کیا سمجھیں۔ کبھ کے پہلے ہر جو سنگیوں ہزاروں لوگ اسٹیمیڈ میں دب گئے (۲)۔ لیکن اگر انسان آسمان کو پہنچ سکتا ہے (۳) تو جو اس ان کٹا ہوا گیا تھا (۴)۔ وہاں کے ہسپتال کی بیڈز بعض وقت اور چنٹ کیس کے لئے بھی نکال نہ ہوتی تھیں (۵)۔

۱۔ اسی ملک میں پاکستان کے مشہور مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ کا ٹیلی فون کچر کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس میں موصوف نے لکھا ہے کہ زمانہ بھی کیا جائے انقلاب ہی ماضی علوم کا خد تو پچھلے مان لیا، کیا ہم لوگ ٹیلیفون کے ہندسوں کی گنتی بھی اردو میں نہیں کر سکتے کیا اردو میں ان ہندسوں کے لئے اردو کے الفاظ نہیں یا یہ کوئی قانون ہے کہ ٹیلیفون پر جو بات بھی کرو اس میں انگریزی ضرور استعمال کرو۔ گفتگو میں انگریزی الفاظ کا استعمال اس قدر طبیعت پر بار نہیں ہوتا جی قدر سنجیدہ اور معیاری عبارتوں میں۔ اردو کے ایک انگریز پروفیسر ہندوستان کے تویدیکو کرا نہیں تھا تعجب ہوا کہ اردو کے اچھے سے اچھا ادیب بھی انگریزی الفاظ کے بغیر گفتگو کرنے پر سرے سے قادر ہی نہیں۔ انگریزی یا ہندی الفاظ سے بیز نہیں، اردو اس معاملے میں اس قدر دھار اور فیاض ہے کہ جس زبان کا لفظ آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ موقع لحاظ سے اردو سے ہم آہنگ ہو اور اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اردو میں پچھلے سے کوئی مناسب لفظ موجود نہ ہو۔

بیدی لکے اسی مجموعے میں نو افسانے شامل ہیں اور یہ سب کے سب ایسے ہیں جو کسی ترقی یافتہ زبان کے معیاری انسانوں کے مقابلے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ امید ہے کہ بیدی کے دیکھ کر مجموعہ کی طرح یہ مجموعہ بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔

مصنف : ویلا پانڈو

مترجمہ : قزۃ العین حیدر

نور و کب

پیشہ : مکتبہ جامعہ ایڈیٹ : جامعہ نگر نئی دہلی ۲۰۵۰

ذریعہ کہانی کے پیش لفظ میں اس کی مصنفہ کا تعارف حسب ذیل الفاظ میں کرایا گیا ہے :

”ویرا پانودا سنہ ۱۹۰۵ء میں پیدا ہوئیں، انھوں نے چار ناول، متعدد ناولٹ، افسانے اور ڈرامے لکھے ہیں، سوڈیٹ یونین میں ان کی تصانیف کی مجموعی تعداد اشاعت پچاس لاکھ ہے۔ ان کی کتابیں تئیس زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہیں، تین ناولوں کو اسٹیٹ ایوارڈ مل چکا ہے۔“

ذریعہ کہانی — یودوکیہ — کا تعارف ان لفظوں میں کرایا گیا ہے :

”پہری زندگی ایک رفیع الشان، بڑھتا اور پھیلتا ہوا درخت ہے، اسے نمائش دکھاوے کے زیوروں سے سجانا حماقت ہے، یہ اپنی قدرتی حالت ہی میں بے انتہا شاندار اور خوبصورت ہے۔“ ویرا پانودا کے یہ الفاظ ”یودوکیہ“ کی سیدھی سادی لیکن دلکش کہانی پر خصوصیت سے صادق آتے ہیں۔ ایک روسی عورت اور اس کے کہنے کی اس نفیس داستان کو قلمبند کرنے کا خیال مصنفہ کو دوران جنگ میں آیا تھا، لیکن کہانی سنہ ۱۹۵۹ء ہی میں مکمل ہو کر شائع ہو سکی۔ ”یودوکیہ“ ایک ایسی ماں کی کہانی ہے جو پانچ یتیم بچوں پر اپنی امانت چھوڑ کر مرنے لگی ہے۔ یہ محقر لیکن پراثر ناول پڑھنے والوں کے دل میں اتر جائے گا۔“

اس محقر ناول کا ترجمہ اردو کی ایک مشہور اور ممتاز افسانہ نگار اور ناول نویس قمر العین حیدر نے کیا ہے، اس لیے زبان اور اسلوب میں بھی ذرا ناولوں کا تلف آتا ہے اور ناموں کے علاوہ کسی موقع پر بھی ترجمہ کا

اپنے لفظی پیدا نہیں ہوتی :-

(عبداللطیف اعظمی)

کلکتہ : اک رباب

سید حرمت الاکرام کی طویل نظم "کلکتہ : اک رباب" جس میں کلکتہ کے سماجی، تہذیبی اور تاریخی حالات کی عکاسی انتہائی حسن کاری کے ساتھ کی گئی ہے، کتابی شکل میں شائع ہو گئی۔ یہ نظم اردو کے شعری ادب یا مخصوص شہروں سے متعلق نظموں کی فہرست میں ایک بیش بہا، منفرد اور نیکھا اضافہ ہے۔ نفیس کتابت، اعلیٰ طباعت، دلکش گٹ اپ، مجلہ میں سہ رنگا گرد پوش، شاعر کی تصویر شامل کتابچہ۔

قیمت : ایک روپیہ پچاس پیسے

سید حرمت الاکرام رام باغ مرزا پور (یو پی، انڈیا)

ملنے کے پتے : دفتر ماہنامہ "شجوق" ۳۱۳، رانی منڈی الہ آباد ۳
(یو پی، انڈیا)

پہلا خون

خون کی خرابیوں کی وجہ سے جسم کی سبھی چیزیں
نہیں ہو سکتی اور جلد پر بڑا داغ دیکھ کر جانتے ہیں

خون صفا

جگر اور معدہ کی اصلاح کر کے نیا خون پیدا
کرتا ہے، جلد کو داغ و جھوٹ سے محفوظ رکھتا ہے

دوا خانہ طبی کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

طابع و ناشر: عبداللطیف اعظمی

پیشکش: نیل پریس دہلی

مطبوعہ: یونیٹن پریس دہلی

طابع و ناشر: عبداللطیف اعظمی

The Monthly J A 194
P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

APPROVED REMEDIES for QUICK RELIEF

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON**
SYRUP

for
**ASTHMA
ALERGIN**
TABLETS

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSON**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LAB

Gipla

BOMBAY

CHEMI

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

ساکلاند چنگ
چھ روپے

قیمت فی پیرچہ
پچاس پیسے

جلد ۵۴	بابت ماہ ستمبر ۱۹۶۶ء	شمارہ ۳
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ ترکی پر ایک نظر ۱۱۵ پروفیسر محمد مجیب
- ۲۔ ”کاروان فکر“ ۱۲۳ ضیاء الحسن فاروقی
- ۳۔ فیض اور ان کا فن ۱۳۲ جناب سید حرمت الاکرام
- ۴۔ ایک خط (افسانہ) ۱۴۴ جناب سلام مچھلی شہری
- ۵۔ اپ بھرنش ۱۴۹ جناب کامل رزمی
- ۶۔ اردو کی صوفیانہ شاعری ۱۵۴ جناب عنوان چشتی
- ۷۔ کوائف جامعہ ۱۶۱ عبداللطیف اعظمی

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کاپتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی^{۲۵}

ترکی پر ایک نظر

شروع سنہ ۶۵ میں میرے پاس وزارت ہند کے کسی مہربان کا خط آیا کہ حکومت ہند ایک مناسب شخص کو ترکی بھیجنا چاہتی ہے، آپ کی عنایت ہوگی اگر آپ کسی کا نام تجویز کر دیں۔ ایسا ہی خط کئی اور لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور شاید انہوں نے بھی میری طرح اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر چند مہینے بعد مجھے خوش خبری دی گئی کہ ترکی جانے کے لئے میرا نام تجویز کیا گیا ہے، مناسب ہے کہ میں بتا دوں کہ میں کب جاسکوں گا۔ اس کام میں نے جواب دیا کہ میں جون یا دسمبر میں جاسکوں گا، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ ملک کے باہر جانے والوں کو جو ۷۵ روپے دئے جاتے ہیں وہ ناکافی ہوں گے، مجھے زیادہ رقم لے جانے کی اجازت جائے۔ اس کا فوراً جواب آیا کہ اب ۷۵ روپے لے جانے کا قاعدہ بدل گیا ہے، صرف ۴۲ روپے کی اجازت ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اگست اور ستمبر سنہ ۶۵ کی بند اور کھلی جنگ کا قلعہ یہاں دھرا لے کر ضرورت نہیں، میں نے سمجھ لیا کہ اب لڑائی میں حکومت کا روپیہ بہت خرچ ہو چکا ہے اور ادھر ترکوں پاکستان کی حمایت کی ہے، اس لئے اب میرے ترکی جانے کا سوال نہیں رہا۔ لیکن پھر مجھ سے کہا گیا پاسپورٹ بھیج دیجئے، تاکہ آپ کے جانے کا انتظام کیا جاسکے، اور اسی دوران میں دھرم دیر صاحب جی اس وقت کی بی بی سکریٹری تھے مجھے بلا بھیجا اور فرمایا کہ آپ ترکی جا رہے ہیں، وہاں ہمارے فائدہ بھی کچھ باتیں کرو دیجئے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں جاؤں گا تو اسی غرض سے کہ ہندوستان کے بار جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کروں اور جن لوگوں یا جماعتوں سے واسطہ پڑے انہیں ہندوستان کی طرف مائل کروں۔ مگر مجھے جو ۴۲ روپے دئے جانے والے ہیں وہ بہت کم ہیں، مجھے اس کا بھونا چاہئے کہ ایک مہماں نواز قوم کے لوگوں کی خود بھی کچھ مہماں نوازی کر سکیں۔ یہ بات دھرم دیر صاحب

کی سمجھ میں آئی اور ان کی منایات اور لطیف صاحب کی دوڑ دھوپ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ اہلینان کے ساتھ ترکی جاسکوں۔

۳۱ مارچ کی سہ پہر کو میں انکروہ (جسے راق پسند کرنے والے عنقرہ کہتے ہیں) پہنچ گیا۔ استقبال کے لئے ہندوستان کے سفیر سعادت علی خاں صاحب اور فرسٹ سکریٹری موہندا صاحب تشریف لائے تھے۔ مگر میں بال تھا ترکی حکومت کا، اور بہت جلد ایک خوبصورت نوجوان نے مسکراتے ہوئے مجھے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ یہ نوجوان جن کا نام آگن بے امرے گل، یعنی گلوں کا شیدائی ہے، ترکی کی وزارت خارجہ کے ڈپارٹمنٹ نمبرم میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کی صورت، سیرت اور نظرات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ پہلے دن وہ مجھے ہوٹل میں پہنچا کر چلے گئے اور دوسرے روز صبح میٹنل پاک لے گئے، جو انکروہ سے شاید ۲۵ میل دور ہے۔ راستے میں میں نے ترکی کی سڑکوں کی تعریف کی، انھوں نے کہا کہ یہ وہ سڑکیں ہیں جن پر ہم اپنے مہانوں کو لے جاتے ہیں، انھیں دیکھ کر دھوکا نہ کھائیے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آخر پاکستان کا ترکی پر کیا احسا تھا اور ہندوستان کا کیا تصور تھا کہ ہماری جنگ میں آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ انھوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کی خارجی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مگر کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ ہندوستان پاکستان میں اختلاف کس بات پر تھا، یہ شاید ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو نیٹو اور سنٹو اور دوسرے سفارتی تعلقات کی بنا پر پاکستان کا ساتھ دینے پر مجبور تھے، اور ہندوستان نے ہماری رائے پر اثر ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پھر انھوں نے شکایت کے انداز میں کہا کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ قبرس (قبرص) کے معاملے میں ہندوستان نے ترکی کی مخالفت کی، اور میں نے پوچھا کہ آپ نے ہندوستان کی حکومت کو معاملہ سمجھانے کی کیا تدبیریں کی تھیں تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے خیال میں حق بات کہہ رہے تھے، اس لئے ہمیں یقین تھا کہ ہندوستان ہمارا ساتھ دے گا۔ میں نے کہا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہم اپنی بات آپ کو سمجھاتے ہیں نہ آپ اپنی بات ہمیں، اور اسی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم دونوں کو اپنا طریقہ بدلنا چاہیے۔

ترکی کا میٹنل پارک بہت بڑا ہے، اس میں یورپی طریقے کے صاف ستھرے ہوٹل اور

رستوران ہیں، مگر اس کا لطف وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس موٹر ہو۔ غالباً یہاں جو اختلالات ہیں وہ غیر ملکی سیاحوں کے لئے ہیں، جن کو ترکی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت مجھے انکوہ اور استنبول کے علاوہ بروسا، ازمرد (مرزا) اور ازمرد کے گرد و پیش کے علاقہ میں ملا، جہاں بہت سے نئے ہوٹل اور رستوران سیاحوں کے لئے بنے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں۔ سیاح زیادہ تر جرمن اور امریکن ہوتے ہیں، امریکن اب پسند نہیں کئے جاتے، مگر ترکی کے فوجی محکمے نے طے کر لیا ہے کہ ہر حال میں امریکہ کا ساتھ دینا اور روس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اسی وجہ سے اس نے منڈیریس کو معزول کیا اور ان کو اور ان کے چند ساتھیوں کو قانون اور انصاف کا لحاظ کئے بغیر نیپا دے دی، اس لئے کہ منڈیریس نے امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر روس سے تعلقات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ معلومات مجھے آگن بے سے نہیں حاصل ہوئیں بلکہ اپنے چند عزیزوں سے جو انکوہ میں رہتے ہیں اور جنہیں اس کا اندازہ ہوا ہے کہ منڈیریس کی حکومت اپنی مذہبی پالیسی کی وجہ سے عوام اور خاص طور سے دیہاتی عوام میں بہت ہردلعزیز تھی۔ آگن بے خود اصولاً غیر مذہبی ہیں، ان سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ پچھلی حکومت نے کسانوں کو خوش کرنے کے لئے ہزاروں ٹریکٹر خرید دئے جن سے زراعتی کام نہیں لئے جاتے ہیں بلکہ کسان ان پر اپنے بیوی بچوں کو سوار کر کے گھومتے پھرتے ہیں، اور اس نے دوٹ حاصل کرنے کے لئے ایسی جگہوں پر کارخانے بنا دئے جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی، مثلاً انکوہ کے پاس، جہاں گنا نہیں پیدا ہوتا ہے، ایک شکر کارخانہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ اصل میں جو باتیں ترکی حکومت چھپانا چاہے ان کا علم سرکاری ملازموں کو بھی نہیں ہوتا، سوا اس کے کہ وہ اس بلندی پر ہوں جہاں صیغہ راز میں گفتگو اور فیصلہ کرنے والوں کا مقام ہے۔

آگن بے کو سیاسی معاملات سے اتنی ہی کم دلچسپی تھی جتنی کہ مجھے۔ نیشنل پارک میں اور اس کے بعد کھانے پر ہم بے تکلف ہوتے گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی تنخواہ ۶۴ ڈالر ہے اور مکان کا کرایہ چالیس ڈالر، خرچ اس طرح چلتا ہے کہ ان کی بیوی ایک ہسپتال میں کام کرتی ہیں، اور ان کے بھائی، جو ڈاکٹر ہیں اور جرمنی میں پریکٹس کرتے ہیں ان کی مالی امداد کرتے رہتے ہیں۔ سرکاری

ملازمین اور فوجیوں کے مقابلے میں استادوں کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے، ڈاکٹروں، وکیلوں اور کاروباری لوگوں کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہے، البتہ سرکاری ملازم کو ملاقات اور اختیار رکھنے کا جو مزہ ملتا ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتا۔

آگن بے نے مجھے بتایا کہ دھوکہ سے مشرق کی طرف ترکی کا جو پس ماندہ علاقہ ہے وہاں سیاحوں کو جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اور سرکاری یہاں جانا چاہیں تو کوئی مناسب عندیہ دیا جاتا ہے۔ لیکن غربت کا جو اندازہ کرنا چاہے وہ انکرہ شہر کے پرانے حصے یا قلعے یا انج آبادیوں میں جا کر کر سکتا ہے جہاں غریبوں نے حکومت کے فراہم کئے ہوئے مکانوں کو چھوڑ کر اپنے مکان خود بنائے ہیں۔ دتین پہاڑیوں پر نیچے سے اوپر تک ایسے ہی مکان بنے ہیں، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، لوگ میونسپلٹی کی عمارتیں نہیں چاہتے اور میونسپلٹی دشمن، پانی اور صفائی کا انتظام نہیں کر پاتی۔ میں ایسی کسی بستی میں تو نہیں جاسکا۔ مگر آگن بے مجھے پرانے قلعے میں لے گئے، جہاں چپراسی اور ادنے درجے کے کلرک وغیرہ رہتے ہیں۔ یہاں غریب کے تمام آثار تو تھے لیکن شاید اس وجہ سے کہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور گندہ پانی کسی نہ کسی طرح سے نیچے بہہ جاتا ہے، یہاں گندگی اور بدبو کا وہ عالم نہیں تھا جو دہلی کی بستیوں میں نظر آتا ہے۔ یہاں کسی گاؤں میں نہیں جاسکا، جو گاؤں دیکھے وہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے۔ ان کے تمام مکان پختہ اور خالص بڑے معلوم ہوئے، اندر کے حال کا مجھے پتہ نہیں، باہر سے وہ صاف ستھرے معلوم ہوتے تھے۔ ترکی کے مغربی علاقے میں، جو کسی زمانے میں ایوبینا، یعنی یونان کہلاتا تھا، کسان خاص طور پر خوش حال ہیں۔

معمولی سی تحقیق کرنے پر بھی اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ ترکی کی شہری اور دیہاتی آبادی میں ذہنیت اور خیالات کا بڑا فرق ہے۔ قانون کے ذریعے کسان سوٹ پہننے پر، ان کی عورتیں چہرہ کھلا رکھنے پر اور سب تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن نئی تعلیم دیہات میں کچھ بہت مقبول نہیں ہوئی ہے، حکومت نے ستائیس ہزار اسکول بنوائے ہیں، کسانوں نے چندہ کر کے اچھا بیس ہزار مسجدیں بنوائیں، حکومت چاہتی ہے کہ لوگ تعلیم پائیں اور ترقی کریں، کسان سمجھتے ہیں کہ دنیا اور ماقبت کے لئے وہ تعلیم کافی ہے جو کھیتوں میں دی جاتی تھی۔ شاید زراعتی اور معاشی مقاصد میں

ہی ایسی ہی کشمکش ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو اور ملک کی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو بچے وہ غیر ملکوں سے تجارت میں کام آئے مگر کسان صرف اپنی مصیحت دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے گیسوں خریدنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ہر گاؤں کے تھوہ خانے سیاسی محلوں کے مرکز ہیں، اور اس بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ آدمی کس پارٹی کا حامی ہے۔

انکھ اور استنبول کے خاص حلقوں کو چھوڑ کر کہا جاسکتا ہے کہ ترکوں میں مذہبیت بہت ہے۔ حاجی کا، عرب کا، دینی عالم کا بڑا مرتبہ ہے، دینی تعلیم کا جو سلسلہ منڈیریس کی حکومت نے شروع کیا تھا وہ جاری ہے، اور دینی علوم کو حاصل کرنے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پروفیسر حمید اللہ جو ہندوستان اور پاکستان کی بیدینی سے بڑا شتہ خاطر ہو کر سنہ ۸۳ میں یوپی چلے گئے تھے ادبائ پیرس میں عربیات کے پروفیسر ہیں ہر سال تین چار مہینے کے لئے استنبول یونیورسٹی میں آکر اسلامی سیاست پر لکچر دیتے ہیں۔ انھوں نے مجھے بتایا کہ ان کے لکچر، جو عربی میں دئے جاتے ہیں اور جن کا ترجمہ ساتھ ساتھ ترکی میں ہوتا ہے، سننے کے لئے پانچ سو سے ہزار تک نوجوان آتے ہیں۔ یہ نوجوان ہر شعبے کے طالب علم ہوتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، ادیب، فلسفی، اور ان میں خاصا حصہ لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ جن مسجدوں میں میں گیا، لوگ نماز پڑھتے یا کلام پاک کی تلاوت کرتے ملے، نماز کے وقت مسجد کے اندر جگہ مشکل سے ملتی ہے۔ ازمر (سمرنا) میں میری تواضع ادا خانم کے سپرد تھی۔ یہ ازمر کی یونیورسٹی میں اسٹنٹ لکچر ہیں، اور دین، وینداری اور خاندانی زندگی کے اصولوں کا بہت احترام کرتی ہیں۔ وہ معمولاً سر نہیں ڈھکتی ہیں، لیکن مجھے ایک مسجد میں لے گئیں جسے اما ترک کے زمانے میں ایک رئیس بیوہ نے اپنے شوہر کی یاد میں بنوایا تھا تو اپنے سر پر رومال لپیٹ لیا، جسے وہ خاص اس مقصد کے لئے گھر سے ساتھ لائی تھیں۔ وہ مجھے ازمر سے کوئی ڈیڑھ سو میل دور ایک مقام پر سیر کرانے لے گئیں اور وہاں کے قائم مقام یعنی نائب حاکم سے مجھے ملایا۔ انھوں نے جیسے ہی سنا کہ میں مسلمان ہوں ویسے ہی اپنے خیالات بیان کرنا شروع کر دئے۔ انھوں نے کہا کہ ہم ترک مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، مگر ہم اپنی ترقی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ

یورپی سائنس اور صنعت حاصل کریں، اس لئے ہمارا رخ یورپ کی طرف ہے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ ہمیں ہندوستان میں یورپی سائنس اور صنعت ضرور سکھانا اور برتنا چاہئے، مگر اس کے لئے یورپ کی نقل یا تقلید کیوں کی جائے۔ آپ ترک ہیں، مسلمان ہیں، آپ کا اپنا تہذیبی ورثہ ہے، اے کیوں چھوڑ دیجئے، آپ کو تو ترکی تہذیب کا نمونہ پیش کرنا چاہئے۔ اس پر انھوں نے اپنی اور اپنی بیوی کی مذہبیت کے اہم ثبوت دئے، مجھے بتایا کہ بیوی اسکول میں استاتی ہیں، خود پیچ وقتہ نماز پڑھتی ہیں اور بچوں بچپن میں دینی جذبہ بیدار کرنا چاہتی ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے بڈروم میں لے گئے۔ اور دکھایا کہ ان کے سر پرانے قرآن شریف کی دو جلدیں، ایک عربی اور ایک لاطینی رسم خط میں رکھی رہتی ہیں۔ ان کے نسل خانے میں وضو کرنے کا سامان بھی تھا۔

ادیا خانم نے شروع ہی سے مذہب کی بات چھڑ دی تھی، یہ پوچھ کر کہ جبر و اختیار کے مسئلے میں اشعری کے پیرو ہیں یا کوئی اور مسلک رکھتے ہیں۔ میں سوال سن کر کچھ حیران ہوا، اور یہ بتا کر کہ میں اشعری کا پیرو ہوں، ان سے پوچھا کہ خود انھیں اشعری کی تعلیمات کا کیسے علم ہوا۔ انھوں نے کوئی صاف جواب نہیں دیا، مگر مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ ترکی میں مسلمان ہونا کافی نہیں ہے مسلمان کو سننی حنفی بھی ہونا چاہئے، اور سننی حنفی مذہب کی تعلیم ان نوجوانوں کو جو عربی رسم خط سے واقف نہیں ہیں لسانیات، اخلاقیات، انسانیات، فلسفہ وغیرہ کے ذریعہ بالواسطہ دیدی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو سیکولر ہونے کے دعوے کرتے ہیں سننی اور قزل باش کے درمیان تمیز کرنا اور قزل باش کو ناقابل اعتبار سمجھنا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن دین کی جو تعلیم سیکولر علوم کے ذریعہ دی جاتی ہے دینی اصولوں کو ذہن نشین کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، اور ترکوں کا یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہیں ان کی سماجی زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر دیتا۔ میں ادیا خانم کے والدین سے خاص طور پر اس لئے ملنے گیا کہ ان کی ذہنیت اور زندگی کے اصولوں کا جائزہ لوں۔ ان کے ماں باپ آرمینیا کے ضلع آذربائیجان سے سنہ ۱۹۲۲ میں، جب آرمینیا پر روس کا قبضہ ہو گیا، ہجرت کر کے ازمر آگئے تھے، اور پابند مذہب مسلمانوں کی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے۔ ادیا خانم کے والد اور نانا انگریزی نہیں جانتے اس لئے ان سے کچھ تبادلہ خیال نہ ہوسکا۔

والدہ انگریزی جانتی ہیں، وہ مجھے کسی قدر تفصیل سے بتاتی رہیں کہ انھوں نے اپنی دونوں لڑکیوں کی پرورش صحیح طریقے پر کی ہے، جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انھوں نے لڑکیوں میں عصبيت پیدا کی ہے اور انھیں بھلائی لڑکیوں کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا۔ او یا خانم خود پچیس برس کی ہیں، یونیورسٹی میں تعلیم پانچویں میں لے گئیں کسی موقع پر دب کر یا در کربات کرتے نہیں دیکھا، جو انتظامات انھوں نے میری تواضع کے سلسلے میں کئے ان سے معلوم ہوتا تھا کہ انھیں برسوں سے اس کا تجربہ ہے، مگر میری موجودگی میں وہ اپنے ایک سابق استاد کو جو انھیں اور مجھ کو کھانے پر بلانا چاہتے تھے مختلف طریقوں سے مانتی رہیں، اور جب وہ چلے گئے تو مجھے بتایا کہ یہ استاد دعائی برس سے ان کو اسی طرح اصرار کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اور انھوں نے دعوت کو کبھی قبول نہیں کیا ہے، اس لئے کہ کسی لڑکی کا غیر آدمی کی دعوت کو قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ غیر آدمی میں بھی تھا، اور جب میں نے ان کی طرف ذرا حیرت سے دیکھا تو انھوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ اور ہے۔ یونیورسٹی کے ریکٹر چاہتے تھے کہ آپ کی تواضع کی ذمہ داری میرے سپرد کریں، انھوں نے پہلے میری رضامندی حاصل کی، پھر میرے والدین سے اجازت لی، اور آپ کے لئے جو کار کرایہ پر لی۔ اس کا ڈرائیور ایسا شخص ہے جو میرے خاندان سے واقف ہے اور جس پر میرے والد کو پورا اعتبار ہے۔ معلوم نہیں او یا خانم کن مرحلوں سے گذر کر اپنی وضع کی پاسداری اور خود اعتمادی کی اس منزل پر پہنچیں، ان کی چھوٹی بہن غذا جو ہائی اسکول میں پڑھتی ہے جتنی دیر میرے پاس بیٹھی اس کی شکایت کرتی رہی کہ اسے دو متضاد طریقوں پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ اگر بڑک پر اس کی اسکول کے لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس سے بات نہیں کرتی تو اسکول میں اس کا چرچا ہوتا ہے اور ساتھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر وہ بات کرتی ہے تو پڑوسی اور بزرگ اس پر حد سے زیادہ آزاد ہونے کا الزم لگاتے ہیں۔ میں غذا کو مطمئن نہیں کر سکا۔ ترکی میں نئی اور پرانی وضع، یعنی مغربیت اور اسلام کی کشمکش جاری ہے اور جاری رہے گی۔

ترکی اور ہندوستان دونوں سیکولر ریاستیں ہیں، مگر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں

درمیان بھگت اور غلوں کے تعلقات صرف ہندوستانی مسلمانوں کے ذریعے پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ پاکستان نے ہوشیاری سے کام لے کر ترکی سے ہندوستانی معاہدے کرنے میں پیش قدمی کی ہے، لیکن ترکوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ اسلام کا واسطہ دے کر ان سے مطالبے کئے جائیں۔ ترکی نے پچھلی جنگ میں پاکستان کی جود کی اس سے پاکستانی بالکل خوش نہیں ہوئے، اور ترک اپنی طرف عرب ملکوں کا رویہ دیکھ کر اخوت اسلامی کو سیاست سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستانی پروگینڈا کا اثر بہت کچھ زائل ہو جائے گا۔ ہندوستان نے بین الاقوامی سیاست میں جن اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا اپنا مسلک ٹھہرایا ہے ترک سمجھتے ہیں کہ سیاست کی حقیقتوں سے چشم پوشی ہے، یہ اصول ترکوں کو ہندوستان کی طرف مائل نہ کر سکیں گے۔ لیکن انہیں حالات سے واقف کیا جائے تو انہیں ہندوستان کے چار کردار مسلمانوں کی بدولت ہندوستان سے ہمدردی ہو جائے گی، اور ہندوستان کو اپنی سیکولر پالیسی کا سیاسی اور اخلاقی معاوضہ مل جائے گا۔

”کاروان فکر“

۱۹۸۸ صفحات پر مشتمل ڈاکٹر یوسف حسین خاں کے چار مضامین کا یہ مجموعہ مکتبہ جامعہ (نئی دہلی) نے شائع کیا ہے، کتاب مجلد ہے مگر دپوش، کتابت و طباعت اچھی اور قیمت تین روپے پچھتر پیسے ہے، کتابت کی غلطیاں بمشکل ایک دو ملیں گی، اور اس لحاظ سے بھی مکتبہ نے اپنا روایتی معیار برقرار رکھا ہے۔

اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل چار مضامین ہیں :-

۱۔ اخلاقی قدریں

۲۔ علم اور زندگی

۳۔ تاریخ میں جبر و اختیار کی دھوپ چھاؤں

۴۔ ادبی قدریں

یوسف صاحب تاریخ و ادب کے عالم ہیں اور زندگی اور کائنات کے متعلق اپنا ایک سوچا سمجھا نظریہ رکھتے ہیں، مذکورہ چاروں مضامین اگر سمجھ کر پڑھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں تاریخ و ادب اور علم و اخلاق کے مختلف پہلوؤں پر ایک ہی ناویے سے روشنی ڈالی گئی ہے اور ایک ہی حقیقت ہے جو گفتگو کا موضوع ہے، اپنے دیباچہ میں مصنف نے خود لکھا ہے کہ ”ان ادراک میں جو بحث و گفتگو کی گئی ہے اس میں انسانی زندگی کے محرک، یعنی اخلاقی قدروں کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔“

انسان کیا ہے؟ کائنات اور خالق کائنات سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ دوسری مخلوقوں

کے مقابلہ میں اسے کسی وجہ سے اور کسی درجہ فوقیت حاصل ہے ؟ علم کیا ہے ؟ اس کا منہاج اور مقصد کیا ہے ؟ وغیرہ وغیرہ — یہ وہ بحثیں ہیں جو اس وقت سے جاری ہیں جب انسان کی ذہنی صلاحیتیں اتنی بیدار ہوئیں کہ وہ اسرار کائنات کو سمجھنے کا حوصلہ کرنے لگا، کہیں وہ اس راہ میں سیدھا چلا اور کبھی بھٹک کر دوسری طرف نکل گیا لیکن اس کا یہ ذہنی و فکری سفر جلد ہی رہا اور اس سفر میں بہر حال اُس نے مجموعی طور پر، نشیب و فراز، مبین و یسار کے باوجود ترقی ہی کی ہے۔ علم کے ذریعہ عرفان حقیقت کی ایک وہ کوشش ہے جو خالص عقل کے سہارے کی گئی، دوسری وہ ہے جو وجدان و وحی کے ذریعہ پیغمبروں کی طرف سے ہوئی اور جس میں دل کو بھی اہمیت دی گئی کہ گوشت کا یہ ٹوٹھرا اگر درست ہو جائے تو زندگی سدھر سکتی ہے۔ عقلیت کے علمبرداروں میں ایسے مفکر بھی گذرے ہیں جنہوں نے انسانی سیرت و اخلاق کو کافی اہمیت دی اور اخلاقی تہذیب کو صحیح اور اچھی زندگی کے لئے ضروری سمجھا، معاشرہ میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ وہ زندگی کے لئے سیکڑوں جن جن محض اس لئے نہیں کرتا کہ زندہ رہے بلکہ اس لئے بھی کرتا ہے کہ بہتر طریقے سے زندہ رہے یعنی اچھی زندگی گزارے اور اچھی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرے تاکہ اس کی شخصیت کی تکمیل ہو، شخصیت کی تکمیل بغیر آزادی کے ممکن نہیں، سب انسان ایک سے نہیں ہوتے۔ مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، ذہانت میں فرق ہوتا ہے اور صلاحیتیں جدا جدا ہوتی ہیں، اس لئے اگر انسان کو آزادی سے محروم کر دیا جائے تو اس کی ”شخصیت“ جو اس کی ذات میں اس طرح خوابیدہ ہے جیسے بیج میں پودا ہوتا ہے، کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔

فاضل مصنف نے علم اور تاریخ کی روشنی میں ان تمام مسائل سے بحث کی ہے اور آج کے انسان کے اُس ذہنی غلبان کی طرف پوری قوت استدلال سے واضح اشارہ کیا ہے جس میں وہ زندگی کی فراوانی کے باوجود مبتلا ہے۔ بظاہر زندگی ایک مٹی کے پیکر میں پنہاں ہے، لیکن اس کی اصل قوت تسخیر کی وہ خدا داد صلاحیت ہے جو اسے آتشکار کرتی ہے، آج یہ قوت تسخیر اپنی معراج پر معلوم ہوتی ہے لیکن انسان کی کم آگاہی یہ ہے کہ وہ اس پر نازاں ہو بیٹھا ہے اور اپنی

مردود صلاحیتوں کو لامحدود تصور کرتا ہے، اُس کے سامنے امکانات کی دنیا میں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں لیکن اخلاقی ظرف تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے اور یہی اُس کے ذہنی ظہان اور اخلاقی اختیار کا سبب ہے۔ گویا خیر و شر کی ازکی کشمکش نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے، یوسف حسنہ نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

.... لیکن انسان کی اس وقت نے اسے ایک دوسری قسم کے تنازعہ للبقار سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ فطرت کے مازوں سے ناماقبیت اور اپنی عقل کی نامرئیت کی وجہ سے نہیں بلکہ فطرت پر اپنے اخلاقی ظرف سے زیادہ قابو پالینے کے سبب سے ہے۔ آج انسان کے سامنے زندگی کی فزوانی اور زندگی کی تباہی و بربادی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، یہ راہیں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے کھلی رہی ہیں۔ انھیں کو قرآن نے وعدہ بنام نجد میں (اور ہم نے انھیں بتادیں دونوں گھاٹیاں) کے بیٹے استعمارے میں ظاہر کیا ہے۔ خیر و شر کی ان راہوں سے انسان کو قدم قدم پر واسطہ رہتا ہے اور ہر لمحے اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کدھر جائے۔ یہ فیصلے اس کی عقل اور ارادے کی آسائش ہی ہوتے ہیں اور اس کے مقصد کی تشکیل بھی کرتے ہیں۔ یہ اُس کی تخلیق آزادی کا طرہ امتیاز ہیں یعنی اور توفیق الہی اس آزادی کے برتنے میں محدود معاون ہوتی ہے :-

اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے یا فطرت کا محکوم، مہر جدید کے وہ معاشی و معاشرتی علمیں اور تاریخی نظریے جو انسان کو مجبور اور بے بس بتاتے ہیں، وہ اصل خارجی حالات اور قوانین فطرت کی جبریت ہی کو دیکھتے ہیں، انسانی روح کے اس شدید تقاضے کو نہیں دیکھتے جو انسان کو بلند سے بلند تر مقام تک اُتار رہا ہے، انسان دوسرے جانوروں سے اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ اس کا سرپستی کی طرف جھکا ہوا نہیں ہے، اُس کا سر اٹھا ہوا ہے اور اس کی اخلاقی جہیم سرگوشیاں کرتی رہتی ہے کہ وہ پستی کے بجائے بلندی پر اپنی نظر رکھے، مذہب اس بلندی کا منتہا ذات واجب کو بتاتا ہے جس کی صفات وہ مطلق قدر ہیں جن کی پرچائیاں اس کی اپنی ذلت

ہے، اُس کے دل پر متواتر پڑتی رہتی ہیں اور اس کے ضمیر کو، انسانی ظلمتوں کے باوجود، بالکل مرہ اور سیاہ نہیں ہونے دیتیں، انسان اگر ان مطلق قدروں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے علم کا مقصد اسی کو قرار دے تو زندگی میں حُسن پیدا ہو سکتا ہے اور اسی حُسن سے زندگی اور تہذیب سفورتنی اور ترقی کرتی ہے، علم نیکی ہے، سقراط نے جب یہ کہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا، یہ علم یا سقراط کی تعریف کے پیش نظریہ نیکی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب روح انسانی آزاد ہو، اُس کو اخلاقی آزادی حاصل ہو اور وہ اپنے علم کی مدد سے اپنے دل کی دنیا آباد کر سکے۔ یوسف صاحب نے اپنے مضمون ”علم اور زندگی“ کی ابتدا مولانا مے روم کے اس شعر سے کی ہے :-

علم چوں بردل زندیاریے بود

علم چوں برتن زندمارے بود

اور لکھا ہے کہ ”علم سے اگر انسان کی اندرونی اور اخلاقی زندگی کی خدمت ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، لیکن اگر اس کا مقصد فطرت میں تصرف کر کے صرف آسائش کلامان بہم پہنچا نایا مادی قوت حاصل کرنا ہو تو یہ کوئی بلند ”تعد نہیں۔“ جدید انسان کی یہی غلطی ہے کہ وہ علم کے بنیادی مقصد کو بھلا بیٹھا ہے، جسے وہ علم سمجھتا ہے اُسے اقبال نے ”فکر گستاخ“ سے تعبیر کیا ہے جو فطرت کی طاقتوں کی عریانی کو زندگی اور تہذیب کا زیور تصور کرتا ہے۔

در حقیقت علم اور زندگی میں کوئی تضاد نہیں، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں میں جو نقطہ اتحاد ہے اُسے اگر پایا جائے تو انسانی روح کی تخلیق صلاحیتیں بیکراں اور بے پایاں اور زمان و مکاں کی ”فضائے بسیط“ پر پھیلی نظر آئیں گی۔ انیسویں صدی میں جو سائنسی نظریات مقبول تھے، اُن کی گرفت اس صدی میں کچھ ڈھیلی پڑتی محسوس ہوتی ہے۔ یوسف صاحب نے ایسے تمام علمی اور سائنسی نظریوں کا جائزہ لیا ہے اور لکھا ہے کہ

.... گذشتہ پچاس سال کی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ، الم فطرت کل ہستی

کا ایک جزو ہے اور اس کا انحصار کسی ایسے وجود پر ہے جو اس کے قبل سے موجود ہے۔

انسان ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہے جو صداقت کی ضمانت ہے، تخلیقی آزادی کا مقصد مذہبی نوعیت رکھتا ہے۔ غالباً عقلی طور پر اسے ثابت کرنا مشکل ہے لیکن خود عقل یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی ہر ایک اور صداقت کو اسی وقت برقرار رکھ سکتی ہے جب کہ وہ تخلیقی آزادی کی حقیقت کو تسلیم کرے۔ اسی میں انسانی تقدیر اور تاریخ کی توجیہ و تعبیر تلاش کرنا چاہئے۔ جدید تمدن کے بنیادی تصورات عقل کی فضیلت اور فطرت پر انسان کی برتری میں مضمر ہیں۔ انہیں اسی وقت بروئے کار لایا جاسکتا ہے جب کہ زندگی کے غنی امکانات کی تخلیقی صلاحیتوں کو مانا جائے۔ بغیر اس بات کو مانے ہوئے ذہن فطرت پر یہ تصرف کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ (کاموآن فکر، صفحہ ۹۸)

یہ عجیب بات ہے کہ آج کا انسان ایک طرف مذہب سے بنیاری کا اظہار کرتا ہے، مطلقاً عقلی قدروں کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف دایے تصورات کو مانتا ہے جس کا اثبات مذہب کرتا ہے، مثلاً اصل، آزادی، اخلاقی ارادے اور محبت، انسانیت اور انسان دوستی، اور یہ تصورات بقول ہمارے مصنف فطرت میں کہاں ہیں؟ ان کی نوعیت خالص روحانی ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جس نے انسان کو ذہنی الجھنوں اور روحانی اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، تجریمیت، ثبوتیت، نظریہ ارتقار، نیچرل ازم، سب اسے ایسی منزل پر لاکر چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ اپنے علم پر نازاں تو ہوتا ہے لیکن اپنے روحانی کرب کو چھپا نہیں سکتا، میرا خیال ہے کہ یہی روحانی کرب، ضمیر کی یہی چھین اس کی ترقی کی ضامن ہے۔

تیسرے مقالے کا عنوان "تاریخ میں جبر و اختیار کی دھوپ چھاؤں" ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے تصور زماں کو بہت اہمیت دی ہے، تاریخ، زماں (ٹائم) ہی کی سرگزشت ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب نے مختلف نظریوں سے بحث کی ہے، قرآنی آیتوں سے دلیلیں دی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی روح کی تخلیقی آزادی کا تصور جو تاریخ میں ظہور پذیر ہوتا ہے، روحانی نوعیت رکھتا ہے اور تاریخ اور تقدیر کے مسائل کا حل اسی میں مضمر ہے۔ "ہیر وڈوشی" اور دوسرے یونانی عاملوں سے لے کر اسپینگر اور ڈیٹن بن تک علوم کی ترقی کے ساتھ تاریخ کے متعلق نظریوں

میں جو تہذیبیں جڑتی رہیں، ان میں کسی انسان کو مجموعہ محض قرار دیا گیا اور کبھی اسے صاحب اختیار سمجھا گیا۔ جب وہ عقیدہ کی اس دھوپ چھاؤں میں کبھی انسان فقال نظر آتا ہے اور کبھی مفعول، درحقیقت اس دھوپ چھاؤں اور روشنی و ظلمت کے طویل سلسلہ کا تعلق ان علمی نظریات سے رہا ہے جو کائنات اور اس میں انسانی وجود کی حقیقت اور مقصد سے بحث کرتے رہے ہیں، اس میں ایک خاص نظریہ اسلامی نظریہ ہے اور قرآن نے انسان کے تاریخی شعور کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، تاریخ کے عالموں نے اپنی بے خبری اور کم آگاہی کے سبب اس نظریے کو اہمیت نہیں دی ہے ورنہ حقیقت میں یہی فکر سب سے زیادہ متوازن اور صالح نظر آتا ہے۔ ہمارے مصنف نے اس فکر کی وضاحت جس طرح کی ہے اسے ہم مختصراً یوں بیان کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے قوموں میں زندگی، عزت اور سلطنت کا سبب ان اخلاقی اعمال کو بتایا ہے جو روحانیت کا جزو ہیں اور جن کی نسبت حدیث میں ہے: ”تخلفوا بخلاق اللہ“ ابن خلدون کے اس فکر کا ماخذ قرآنی تعلیمات تھیں۔ قرآن عظیم نے صاف صاف کہا ہے کہ کسی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ وہ خود اپنے نفس میں تبدیلی نہ پیدا کرے، اور یہ منجانب اللہ ہوتا ہے لیکن اسی وقت جب انسان بھی اس کار الہی میں شریک ہو، اس طرح جدید تمدن و علوم کے برخلاف اسلامی تصور میں خدا اور انسان دونوں کا تاریخ میں مقام تسلیم کیا گیا ہے۔ تاریخ کو قرآن نے ایام الہی سے تعبیر کیا ہے جو انفس و آفاق کے علاوہ انسانی علم کا مستقل ماخذ ہے:

”اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم“

قرآن میں وہ آیتیں بھی ہیں جن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زندگی ہر لمحہ منت نئے روپ و عمارت کرتی رہتی ہے، کوئی منزل آخری منزل نہیں انسانی زندگی ایک مسافر ابدی ہے جس کا انقلابی و تخلیقی سفر جاری رہتا ہے، اس سلسلہ میں روش صدیقی کے اس شعر کے اند گہرے معنی ہو جاتے ہیں۔

مسافر ابدی کی نہیں کوئی منزل

یہاں قیام کیا یا وہاں قیام کیا

قرآن کی سورہ والعصر میں، جس میں چند سیدھے سادے بول ہیں، زمان اور تاریخ کی نہایت بلیغ توجیہ پیش کی گئی ہے اور انسانی اعمال کے اجتماعی امکانات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے، تاریخ انسان کے اعمال کے نتائج اور پھر اسباب و علل کے ایک سلسلہ کے سوا اور کیا ہے اور انسانی اعمال کا سرچشمہ انسان کا ضمیر ہے جس کا کوئی نہ کوئی گوشہ ایسی صفات کی پرچھائیوں کے نور سے روشن رہتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خدا خود انسان سے مایوس نہیں ہوتا۔

آخری مقالہ ”ادبی قدریں“ ہے۔ اس مقالہ میں بہت کچھ ہے اور زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ ادب کا بنیادی مقصد ان تہذیبی قدروں کی تخلیق اور پرورش ہے جن کی نوعیت آفاقی ہوتی ہے کیونکہ انھیں سے زندگی میں حسن اور خیر کی برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کے بڑے ادیبوں اور فنکاروں کا مطالعہ نظر یہی رہا ہے۔ یوسف صاحب لکھتے ہیں: ”ان ادیبوں، اور فنکاروں نے جمالیات سے زیادہ انسانی مقصد پر اپنی نظر رکھی اور روحانی آزادی کی منزلوں کی نشان دہی کی۔ اسی بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے انسان دوستی کے اخلاقی اصول کو ادبی آب و رنگ میں سمو کر پیش کیا جس میں لوگوں کے لئے مسرت بھی تھی اور افادیت بھی، لطف بھی اور رہبری بھی۔ اخلاقی عمل کی بخصوصیت ہے کہ اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا جزو بھی عالمی نظم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور اس طرح خود اس میں عالمگیریت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے صداقت کا تعین ہوتا ہے جو حسن و خوبی کے ساتھ ہم کنار ہوتی ہے۔ اگر کسی ادیب کی تخلیق انسان دوستی کے اخلاقی مقصد کو فروغ دینے میں قاصر ہے تو اس میں صداقت یا قی نہیں رہ سکتی۔ پیغمبر اور مصلح نیکی اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ادیب اور فنکار نیکی اور بدی کے پوشیدہ محرکوں کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ خود شناسی کا جوہر پیدا ہو۔ ادب کا مقصد اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو انسانوں کے لئے باعث برکت ہے۔“ اپنے اس مقالہ میں بھی مصنف نے ادب سے متعلق مختلف نظریوں اور تحریکوں پر روشنی ڈالی ہے اور سب کا تجزیہ کرنے کے بعد نتیجہ یہی نکالا ہے کہ ادیب کو، مادی انسان

سیاسی انسان یا جمالیاتی انسان کی اصطلاحوں میں نہیں سوچنا چاہئے۔ اس کا فرض ہے کہ مکمل انسان کی عکاسی کرے نہ کہ اس کے کسی جزو کی۔ اور مکمل انسان کی عکاسی کے لئے اخلاق کی ہمہ گیری کا تصور ناگزیر ہے، اس طرح کا ادب کبھی فرسودہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر قائم رہتا ہے اور قائم رہے گا جب تک کہ اس کو ارض پر انسان بیٹے ہیں۔

ادب اور فن کی تخلیق کبھی فرسودہ نہیں ہوتی۔ یورپی پیڈ کے ڈراموں میں آج بھی تازگی محسوس ہوتی ہے، مالا محو ارسطو کی حیاتیات کو آج کوئی نہیں پڑھتا۔ شکسپیئر کا ہیملٹ آج بھی ہمارے جذبات کو براہِ انگیزہ کرتا ہے، حالانکہ بیکن کی منطق کو کوئی خاطر میں نہیں لیتا۔ یہ اس لئے ہے کہ ادب اور فن کا موضوع زندگی کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں جو بدلنے پر بھی بالکل نہیں بدلتے۔ ہر زمانے کا ادب ہماری بصیرت میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اس میں تعقل، تخیل اور جذبہ سب سموئے ہوتے ہیں۔ اس کا اظہار کبھی عینی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی حقیقی شکل میں۔ دونوں حالتوں میں اس میں انسانی تقدیر کی عکاسی ہوتی ہے جس کی خصوصیت آزادی ہے۔ خیال کے اظہار کی آزادی روحانی زندگی کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔

(کاندان فکر، صفحہ ۱۹۲)

سید حرمت الاکرام

فیض اور ان کا فن

”حیات انسانی کی اجتماعی جدوجہد کا ادراک، اور اس جدوجہد میں حسبِ توفیق شرکت، زندگی کا ہی تقاضا نہیں فن کا بھی تقاضا ہے۔ فن اسی زندگی کا ایک جذبہ

اور فنی جدوجہد اسی جدوجہد کا ایک پہلو ہے“

یہ خیال خود فیض احمد فیض کا ہے جس کا اظہار انھوں نے ”دستِ صبا“ کے ابتدائیہ میں کیا ہے اور اسی ابتدائیہ میں انھوں نے ذیل کی سطور بھی سپردِ قلم کی ہیں :

”شاعریا ادیب کو قطرہ میں دجلہ دیکھنا ہی نہیں دکھانا بھی ہوتا ہے، یوں کہئے کہ شاعر کا کلام محض مشاہدہ ہی نہیں، مجاہدہ بھی اس پر فزون ہے، گرد و پیش کے منظر تلووں میں زندگی کے دجلہ کا مشاہدہ اس کی بینائی پر ہے، اسے دوسروں کو دکھانا اس کی فنی دسترس پر، اس کے بہاد میں ذل انداز ہونا اس کے شوق کی مصلحت اور لہو کی حرارت پر ہے“

فیض نے اپنے نظریہ کی روشنی میں شاعریا ادیب کی عملی زندگی کا رخ متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ فنکار کی بینائی اور فنی دسترس کے دوش بدوش اس کے شوق کی مصلحت اور لہو کی حرارت کی بھی آزمائش چاہتے ہیں اور اس کی جدوجہد کو محض مشاہدہ تک محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ مجاہدہ کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ اس باب میں وہ اپنی زندگی کے ان شب و روز کو مثال بنا سکتے ہیں جو سلاخوں کے پیچھے گزرے ہیں اور جن کی یادگار ”زندیاں نامہ“ کی شکل میں مردانِ کار کے لہو کو گراتی رہتی ہے۔

فیض اشتراکی لشکر کے ایک سرفروش سپاہی ہیں اور انھوں نے ”محنت و سرمایہ“ کی جنگ میں

تیج و تلوار سے نہ ہی، لیکن جسمانی سختیاں جھیل کر ضرور حصہ لیا ہے جس کی کڑیاں مل کے مختلف شعبوں سے قید و بند کی حدود تک پھیلی ہوئی ہیں۔ فیض اپنی سخت کوشی اور صف آرائی پر نازاں ہیں اور اپنے دوسرے ہمنواؤں اور ہم جنوں سے اس ”نماہ“ میں شرکت کی توقع بھی رکھتے ہیں جس پر حیرت نہیں کی جاسکتی لیکن فیض کے اس نظریہ کو اہل فن کی ذاتی و علمی زندگی کا جزو کس حد تک بنایا جاسکتا ہے اور بنایا بھی جاسکتا ہے یا نہیں، یہ ایک جداگانہ بحث ہے۔

فیض کی شاعری پر ان کی اسیری نے کس حد تک اور کس کس پیرائے میں اثر ڈالا ہے، اس کی صراحت کے لئے ”زنداں نامہ“ کے صفحات کافی ہیں۔ جیل کی ابتدائی زندگی نے ان کی جن نغموں کو جنم دیا، ان میں اضطراب و بے چارگی کی خروش انگیزی بڑی نمایاں ہے اور جو بھی چاہئے لیکن مبادا اسیری کی طوالت کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات میں جس قدر ٹھہراؤ آتا گیا، ان کی شاعری کی سطح بھی اسی نسبت سے پرسکون ہوتی گئی، اگرچہ اس کی تہ میں کروٹیں لینے والا توجہ اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے بڑھتا گیا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کی بھگامیں رفتہ رفتہ زندانِ بلا کے دروہام اور ان کی سانسیں اس کی اندھنی گھٹن سے مانوس ہوتی گئیں اور بعض مواقع پر یہ صحت پیش بھی آتی ہے مگر فیض پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جذبات کا وہ لاوا جو اول اول احساسات کے جوالاکی سے نطق کی وادیوں تک بیک جست پہنچ جاتا تھا، کچھ روز گزرنے کے بعد درمیان کے کئی مراحل کا پابند ہو گیا جہاں تخلیقی عمل کی شعلگی تھم تھم کر چلنا اور سانچے میں ڈھلنا سیکھتی ہے۔

فیض نے ”دستِ مہاسا کا آوازِ ذیل کے قطعہ سے کیا ہے :

متاعِ لوح و قلم چن گئی تو کیا غم ہے کہ خونِ دل میں ڈوبی ہیں انگلیاں میں

زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ کھدی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں

لائل پور اور مرگودھا کے جیلوں میں فیض کو جس قید تنہائی سے دوچار ہونا پڑا، اس میں ان کے

لئے کاغذ قلم و دوات، کتابیں، اخبار اور خطوط وغیرہ تمام چیزیں ممنوع تھیں جس کے پیش نظر اس قید

کی صبر آزمائیوں کا تصور آسانی کیا جاسکتا ہے اور اسے بیرونی دنیا سے ان کے ذہن کا رشتہ

زیادہ سے زیادہ منقطع کرنے کی کوشش اور اس کی نوعیت کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ قطعہ اسی قید تنہائی کی یادگار ہے۔ چنانچہ خون دل میں انگلیاں ڈبونے "اور حلقہ زنجیر میں زبان رکھنے" کی دافنیز کو لانا ہی جائے گی لیکن ہماری نظر اس فیض کے چہرہ پر پہلے پڑے گی جو شاعر فیض ہے، عجب ایسا! فیض کا درجہ اس کے بعد آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ فیض خود اپنی نظر میں بھی شاعر پہلے ہیں، ہمارا سپاہی یا لیڈر بعد میں کیونکہ وہ اپنی شاعرانہ حیثیت کو پس پشت ڈالتے یا اسے ثانوی درجہ دیتے ہوئے نظر آئے تو یہ ہمارے واسطے ایک لمحہ فکریہ ہوگا، لمحہ فکریہ اس لئے کہ فیض، فن کی قیمت اور فنکار کے منصب سے آگاہ ہیں کہ نہیں جس کا جواب فنی میں ممکن ہی نہیں۔

وہ اب تک ہمیں اپنی شعری نگارشات کے تین مجموعے دے چکے ہیں، "نقش فریادی"، "دست" اور "زندل نامہ"۔ "نقش فریادی" ان کا اولین مجموعہ کلام ہے جس میں وہ مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ "کاراگ چھڑنے کے ساتھ ہی رقیب سے بھی ہم کلام نظر آتے ہیں اور غم الفت کے احساس مشترک کا فسانہ دہرا کر دل کے زخموں کو کریدتے ہیں۔ گاہ وہ

ان کا آپنل ہے کہ رخسار کہ پیرا ہن ہے

کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلن رنگیں

کے مرحلے میں ملتے ہیں اور گاہ "ہائے اس جسم کے کجخت دلاؤ نیز خطوط" کی مدہوش کن نضامیں رقصاں و غزلیاں پائے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انھیں ان موضوعات کو طبع شاعر کا وطن قرار دینے کا اعلان کرنے میں بھی کوئی تامل نہیں ہوتا۔ ان کا شاعرانہ شعور آگے بڑھتا ہوا ضرور ملتا ہے لیکن تغزلیں مستانہ "ہر حال میں ان کے ساتھ رہتی ہے اور وہ طرطوط کران نقوش امدان مراحل پر نظر ڈالتے جاتے ہیں جو غم جاناں کی دین ہیں۔ کوئے جاناں کی گردان کے دامان شوق سے پہلے ہی کی طرح لپٹی ہوئی ملتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہر قدم پر چل اٹھتا ہے اور خوشگوار یادوں کا افسوں انھیں تڑپا دیتا ہے، البتہ یہ اثرات بتدیج مدہم اور ہلکے ہوتے جاتے ہیں اور فیض

اپنے بے خواب کو اڑوں کو متغزل کرلو
اب یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں آئے گا

کائنات لاپتہ ہوئے۔ ”دست صبا“ کی وادیلوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے شاعرانہ خدوخال کافی بدلے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کے دامن پر کوئے محبوب کی گرد کے اکھڑے ہوئے نقوش تو نظر آتے ہیں لیکن گرد کی تہیں نہیں ملتیں۔ ”دست صبا“ میں وہ لغزش مستانہ بھی کم یا بہت کم ملتی ہے جو انھیں بار بار رکنے، مڑ کر پیچھے دیکھنے اور دم لینے پر مجبور کرتی تھی۔ اب ان کے قدموں میں مضبوط استحکام ملتا ہے اور عزم راہ نمودی کی چوٹ دور دور تک پڑتی ہے۔ زنداں نامہ کی بیشتر چیزیں عالم امیری ہی میں کہی گئی ہیں جس کے نقوش و اثرات بڑے گہرے ہیں۔ ان نکلون میں شدائد کا احساس بھی پورے طور پر ملتا ہے لیکن لہجہ میں کم حوصلگی یا پسپائی کہیں نہیں آنے پاتی۔

یہ ظاہر ہے کہ ان کے ہونٹوں سے وہی بانسری مگی ہوئی ہے جو کوئے محبوب میں ان کے ساتھ تھی اور ان کی لہجہ بھی وہی ہے مگر نغمے بدل گئے ہیں اور وہ اس بانسری پر پیار کے نہیں، انقلاب کے گیت گاتے ہیں۔ یہ بانسری ان کے خزینہ شعری کی متاع بے بہا ہے اور وہ اس کی فنکارانہ قدر و قیمت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں، وہ اپنی لہجہ کی مٹھاس یا اپنی آواز کی متانت سے و شکش ہونے پر آمادہ نہیں، غالباً اس لئے کہ یہ ان کی فطرت شعری کا جزو اول ہے

”نئی پسند تحریک کے ایک دور نے جس کی محفل آرائیاں بڑی ہنگامہ خیز تھیں، انقلابی و سیاسی شاعری کو نعروں سے قریب ترک کر دیا تھا اور ہر بات زیادہ سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ کہنے کی وضع نے شعر کو نہ صرف لوازم حسن سے معرا کر دیا تھا بلکہ بعض شاعروں کو ”بد زبان“ بھی بنامیا تھا لیکن افراط و تفریط کی اس حشر انگیزی میں بھی فیض کی لہجہ نہیں بدلی اور ان کے لہجہ کی گھلاوٹ، نرمی اور دلالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فیض کے ہونٹوں سے وہی بانسری چکی رہی اور پھر رفتہ رفتہ سیاسی تغیرات کا کالوں اس موٹے پر پہنچا جہاں نعرہ بازیوں کو غیر ضروری ہی نہیں غیر مستحسن بھی قرار دیا گیا اور اس فیصلہ کی تشہیر بھی لازمی تصور کی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فیض کے لہجہ کو مثال بنا کر پیش کیا گیا اور کبھی کبھی اسے ضرورت سے زیادہ سراہا بھی گیا جس میں تنقیدی دیانت کم تھی اور ہنگامی مصلحت اندیشیوں کا تناسب بڑھا ہوا تھا۔

فیض، غزل اور نظم دونوں کو اظہار خیال کا ذریعہ بناتے ہیں مگر ان کے لہجہ کی رمزیت دونوں صورتوں میں یکساں برقرار رہتی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ لہجہ کی عداوت و نشریت کے ساتھ غزلیہ اصطلاحوں، تلمیحوں اور ترکیبوں کا بانکپن ان کی نظم کو وہی آہنگ و مزاج دیدیتا ہے جو غزل کی اساس ہے۔ ان کے لہجہ کی جدیدیت و جدت کا انحصار ہی غزلیہ روایات و علامات کو نئے معنی اور نیا رنگ دینے پر ہے جس سے ان کی آواز کے ناثر کو معنوی پھیلاؤ اور رچاؤ ملتا ہے، وہ نئے مسائل میں اجنبیت نہیں پیدا ہونے دیتے بلکہ ان کو ذہن کے قریب لانے میں اپنی دہی نے سے بڑا سکھ لیتے ہیں لیکن بعض اوقات اور بعض معنوں میں یہ ایمائیت ایک متضاد کیفیت پیش کرتی ہے اور ان کی فکری کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔

فیض کی فنی وضع میں جامہ زیبی و کج بھلاہی کے تہذیبی وقار اور رفاقتی پنداری کی بڑی دلفریب اور نظرنواز جھلکیاں ملتی ہیں لیکن فیض کا شاعرانہ بانکپن ہی اس وقار اور اس پندار کو ٹھیس بھی لگاتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں اپنی ظاہری سچ و سچ کے باوجود اندرونی طور پر کھوکھلی اور خالی خالی سی ملتی ہیں کیونکہ ان کی معنوی تشکیل و تعمیر کا حق پورے طور پر یا پوری چابکدستی کے ساتھ ادا نہیں ہو پاتا۔ ان نظموں کے تانے بانے میں ایسا الجھاؤ پایا جاتا ہے جس کی گرہ کشائی کے لئے رآشد اور میراجی کی نظموں کی طرح پس منظر کے چلیپائی معمر کو حل کرنا ناگزیر ہے۔ کہیں کہیں ان کی لے کچھ اکڑی اکڑی سی بھی معلوم ہوتی ہے اور موقع بہ موقع ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے جو اسباب کے دھندلکوں کو زیادہ دبیر اور تہ درتہ بناتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بات ان کے ذہن میں خود بھی اپنے خود و خال کو واضح نہیں کر پاتی اور نہ اس کی فکری صورت گری کا عمل تکمیل کے تدریجی مراحل کو طے کر پاتا ہے۔

ان کی شاعری کا تاثر اتنی حسن ایک طرف لہجہ کی رمزیت اور زخم خوردہ نمگینی کا ممنون ہے تو دوسری جانب اس کیفیت کے سہارے آگے بڑھتا ہے جسے عموماً از دل خیزد بردل ریزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت جہاں ڈھلے ڈھلائے مصرعوں اور شعروں کو جنم دیتی ہے وہیں فیض کی

نئی و فکری حیثیت کو نقصان پہنچاتی اور محجور کرتی ہے۔ بلاشبہ فیض ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے دور کے تمام سوز و کرب اور صدمہ و اضطراب کو شاعری میں سمیٹ کر اسے گرد و پیش کی نمائندگی کرنے اور حیات انسانی کی عالم گیر کشاکش سے قریب لانے کی پوری سعی کی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی سعی میں ہر مقام پر کامیاب بھی ہوں لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ اس ناکامی کا احساس فیض کو ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو یہ فیض جیسے شاعر کے مقصود فن کے منافی ہے اور اس کی پہلی ضرب ان کی مقصدیت ہی پر پڑتی ہے کیونکہ وہ اپنے شاہدہ کو دوسروں تک پہنچانے کا ادما رکھتے ہیں اور خود انہیں کے قول کے تحت پیش آمدہ نقوش و مراحل کی منظر کشی کے لئے نطق و لب کی یاوری شرط اول ہے جو ہر حال میں ان کی فنی ہمہ گیری کا تقاضا کرتی ہے۔

بایں ہمہ ان کو تاہیوں کی تلافی فیض کی شاعری کے وہ عناصر ایک حد تک کر دیتے ہیں جن میں نئے شعور کی تابناکی اور کھلا سگی و روش کی شائستگی کا بھرپور دخل ہے۔ ان کی شاعرانہ بصیرت اور مبصرانہ دیانت چٹانوں اور غار زاروں سے حریر و پر نیاں بن کر گزرتی ہے لیکن اپنے اوپر کوئی ضرب یا خراش نہیں آنے دیتی۔ ان کے یہاں انقلابی و سیاسی آوازوں کی گونج کم نہیں ہے لیکن یہ گونج بڑی مختلف نوعیت اور بڑا مختلف انداز رکھتی ہے۔ ان کی شاعری خون کے دریا بہاتی ہے نہ توپوں سے ہولناک شعلے اگلاتی ہے بلکہ نئی زندگی اور نئے نظام کی بشارت نہایت دھیمی لے میں دیتی ہے جس میں ایک رچی ہوئی صدمہ مندی اور کانٹے میں تلے ہوئے غلوں کا گداز ہے۔

فیض ایک نظم شیشوں کا سیاہ کوئی نہیں میں کہتے ہیں :

یہ ساغر شیشے، لعل و گہر

سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں

یوں ٹھکڑے ٹھکڑے ہوں تو فط

چھتے ہیں، لہو ر لواتے ہیں

تم ناحق شیشے چن چن کر
دامن میں چھپا کے بیٹھے ہو

شیشوں کا سیجا کوئی نہیں
کیا اس لگائے بیٹھے ہو

یادوں کے گریبانوں کے رفو
پردوں کی گذر کب ہوتی ہے
اک سخیہ ادھیرا، ایک سیا
یوں عمر بسر کب ہوتی ہے
اس کے بعد ان کی نگاہ معاشی و سماجی حالات کا جائزہ لیتی ہے:

کب لوٹ جھپٹ سے ہستی کی
دوکانیں خالی ہوتی ہیں
یاں پر بت پر بت ہیرے ہیں
یاں ساگر ساگر موتی ہیں

کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر
پردے لٹکائے پھرتے ہیں
ہر پر بت کو ہر ساگر کو
نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں

کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بھڑ کر
یہ پردے نوچ گراتے ہیں
ہستی کے اٹھائی گیردوں کی
ہر حال ابھرائے جاتے ہیں

”درد آئے گا دلے پاؤں، دریاچہ، یہ فصل امیدوں کی ہدم، ہم جو تاریک راہوں میں
مارے گئے“ اور ملاقات میں ان کی عالی حوصلگی، جواں عزمی اور جگر داری افق فردا کی تابناکیوں کو

آواز دیتی ہے اور اس آواز کی جانب عوامی قافلے کو بلاتی اور لاتی ہے۔ تیر و بند کے شعلہ زادوں سے
ان کی جو آواز ہم تک پہنچی ہے اس میں حسرت و حیران اور سونہ درم کی مختلف کیفیات تو وہی ہیں
جنہیں ان کی شاعری کے اساس و علامتی عناصر میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ان میں فیض کے مجاہدانہ
تیور کا تسکھا پن زیادہ محسوس و نمایاں ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :

سب تفل ہو کے تیرے مقابل سر آئے ہیں ہم لوگ سرخرو ہیں کہ منزل سے آئے ہیں
شیخ نظر، خیال کے انجم، جگر کے داغ جتنے چراغ ہیں تری محفل سے آئے ہیں

جو چل سکو تو چلو کہ راہ و نا بہت مختصر ہوئی ہے مقام ہے اب نہ کوئی منزل فراز دار و رسن سے پہلے
سرے کوئی تیغ کا نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارا بعد ہر قاتل کہ جان بسمل دگا رہو جسم و تن سے پہلے

جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی جب ترا غم جگا لیا رات چل چل گئی

نہیں شکایتِ ہجران کہ اس وسیلے سے ہم ان سے رشتہء دل استوار کرتے ہیں

کیوں داغ غم ہمیں نے طلب کی، برا کیا ہم سے جہاں میں کشتہء غم اور کیا نہ تھے
مگر فکرِ زخم کی تو خطا دار ہیں کہ ہم کیوں محو مدحِ خوبی تیغ ادا نہ تھے
ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا در نہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوانہ تھے

دستِ فلک میں گردشِ تقدیر تو نہیں دستِ فلک میں گردشِ ایام ہی تو ہے

مقام، فیض کوئی راہ میں چپا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار پہلے

وہ جواب چاک گریباں بھی نہیں کرتے ہیں دیکھنے والو! کبھی ان کا جگہ تو دیکھو
دامنِ درد کو گلزارِ بنسار کھا ہے آؤ، اک دن دل پر خونِ گل ہنر تو دیکھو
نقشِ فرادی کے مقدمہ میں ن۔ م۔ راشد نے فیض کی شاعری کے متعلق یہ رائے دی ہے۔

فیض کسی مرکزی نظر سے کا شاعر نہیں، صرف احساسات

کا شاعر ہے۔

احساسات کی سیلابی پلچل ہر منزل پر فیض کے ساتھ ہے، اس میں کوئی تغیر آہی نہیں سکتا
لیکن نقشِ فرادی کی حدود سے آگے بڑھنے کے بعد فیض کی شاعری میں نظریہ پسندی کا پرتو اتنا ہی
گہرا اور روشن ہو جاتا ہے جتنی احساس کی پرچھائیاں۔ یہ نظریہ کسی چورہ دوازے سے داخل نہیں ہوتا
اور نہ چپکے سے در آتا ہے بلکہ بڑے نمایاں اور تکیے انداز سے اپنی جگہ بناتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ
انہوں نے اپنے نظریے کی نمائش اس طور سے نہیں کی جس طرح کوئی تنگ ظرف اپنے کسی ذی حیثیت مہمان
کی نمائش، ہمسایوں اور ملنے جلنے والوں میں کرتا ہے بلکہ فیض نے جس قدر وسیع القلبی کے ساتھ اس
نظرے کی میزبانی کی، اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ دوسروں سے اس کا تعارف بھی کرایا۔ نمائش اور
تعارف بھی کرایا۔ نمائش اور تعارف میں بڑا فرق ہوتا ہے، فیض نے نہ صرف اس فرق کو محسوس کیا
بلکہ اس کو عملی بنایا بھی، یہ نظریہ ان کے لئے ایک مہمان کی طرح قابلِ تکریم ضرورت تھا مگر قابلِ نمائش نہیں
چنانچہ اس کو انہوں نے سرسکھوں پر جگہ دی لیکن اپنی شاعری کو اس کے لئے خانہ خالی نہیں بننے
دیا جس پر دیو کا قبضہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے شاعروں کی طرح ان کی آواز
کبھی بے خانہ ناں نہیں ہوئی اور نہ اس پر پناہ گزینی جیسی کوئی اتار پڑی۔ ان کی آواز آج بھی اپنی
جگہ برقرار ہے جبکہ ان کے بعض ہم عصروں کا لہجہ خانہ بدوشی میں مبتلا ہے اور جہاں کہیں دو گھڑی کا
سکون ملتا ہے، ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ فیض کے جمالیاتی شعور میں جس قدر بالیدگی ہے اتنی ہی تعاطفی
بھی ہے، چنانچہ ان کی شاعری کے حالات کے پیچ و خم میں نہ راہ بھولتی ہے نہ ماندگی کا شکار ہوتی ہے
بلکہ پوری حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔

فیض کی پوری شاعری پر ایک حزن آمیز کرب کی ٹھنڈی کبر پھیلی ہوئی ہے جس میں غم ذات اور غم دیگران، غم جاناں اور غم روزگار بھی سمٹے ہوئے اور اپنے ساتھ ماضی، حال، مستقبل کو سمیٹے ہوئے لٹے ہیں۔ اس حزن آمیز کرب کا جس قدر تعلق ماضی کی راکھ میں دبے ہوئے شراروں سے ہے اتنا ہی رابطہ حال اور مستقبل کے آشکدوں سے بھی ہے جن میں لمحوں اور ساعتوں کے شعلے بڑی تیزی سے بھڑک رہے ہیں اور پوری زندگی پر اپنا پر تو ڈال رہے ہیں، یہ پر تو کبھی کبھی اس لئے بید ہو ناک ہو جاتا ہے کہ چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور فیض اسی اندھیرے سے برسرِ پیکار ہیں۔

کسی شاعر کی کم گوئی کو خامیوں کی فہرست میں جگہ نہیں دی جاسکتی لیکن فیض کی نظموں کا اختصار بعض صورتوں میں قابلِ گرفت ضرور ٹھہرتا ہے، یہ ان کی شاعری کے تاثر کو بڑھاتا بھی ہے اور ان کی بات کو تکمیل کی حدود تک پہنچنے سے روکتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں ایک نوع کا باطنی پھیلاؤ ہے جس کی حدیں تا دور پہنچتی ہیں جہاں انھیں "اجنبی صوتیں بھی محرم" دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ان کے جذبہ کی یکسانیت اور اس کی اندرونی تہوں میں چھپی ہوئی دلسوزی و خلوص مندی کے خمیر سے اٹھنے والا بھرنے والی انسانی اخوت کی دلیل ہے جو ان کی فکر میں خوشبو کی طرح بسی ہوئی ہے۔ اسی لئے فیض کی غزلوں میں بھی وہی توانائی ہے جو ان کی نظموں میں۔ جہاں ان کی نظموں میں تغزل کا بھرپور رچاؤ ہے وہیں ان کی غزلوں میں حوادث روزگار سے نبرد آزمائی کا عزم محکم جولاں و رقصاں پایا جاتا ہے اور یہ توازن و تناسب اُس تپے ہوئے جذبہ اور اُس رچے ہوئے احساس سے گزر کر آیا ہے جن پر وقت نے اپنی پوری قوت سے شبنون مارے ہیں۔ ان کی غزل اپنا رنگ روپ سماجی و معاشی حقائق کے آئینہ میں نکھارتی ہے۔ ان کے یہاں فکر کا عمق کم ہے مگر خلوص و دہلی ہوئی صداقت بڑی گہرائیوں تک جاتی ہے۔

دورِ حاضر میں جن شعراء نے غزل کے امکانات کو تائبانگ ترا اور وسیع تر بنایا ہے، میں فیض کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ انھوں نے نظم کی طرح غزل کے حسن کو بھی نپ بٹاؤ کا نشانہ بنایا ہے ان کی شاعری کا مربوط مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ بے اعتدالیوں ان کے مزاج

پنگلی کے ساتھ قدم جلا چکی ہیں۔ چنانچہ جہاں انھوں نے اپنی شاعری کے پیکر میں لغوہ بازانہ خوشی لکھیں
 کو پیوست نہیں ہونے دیا وہیں بعض دوسرے شاعروں کے مقابلہ میں زبان و فن دونوں کو زیادہ
 نقصان پہنچایا اور نئی پود کو جو ان کی شاعری سے یک گونہ متاثر ہے، زیادہ گمراہ ہونے کے مواقع دیے۔
 فیض کا یہ رویہ ان کی شاعری کے وزن و وقار کو کم اور ان کے شاعرانہ مرتبہ کو شدت سے مجروح کرتا
 ہے۔ لسانی و فنی ضوابط سے انحراف میں فراق و جگر کی غیر ذمہ داری اور آزاد روی بھی اکثر
 ہدف تنقید بنتی رہی ہے لیکن فیض ان سے اس قدر آگے ہیں کہ کوئی ممانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں
 ضوابط سے وہ ضوابط مراد ہیں جن کی پابندی محض قناریا یا قافیہ پیا شعرا کا حصہ ہے اور انھیں
 یہ ممکن بھی تھا بلکہ اشارہ ان ضوابط کی جانب ہے جن کی اہمیت دورِ جدید نے بھی تسلیم کی ہے کیونکہ
 ان کا تعلق براہ راست مذاقِ سلیم سے ہے۔

بہر حال ان کی غزلوں کے چند اوصاف مندرجہ ذیل ہیں جن سے ان کی آواز کو سمجھنے اور

پرکھنے میں مزیہ سہولت ہوگی:

کبھی کبھی یاد میں ابھرتے ہیں نقشِ ماضی مٹے مٹے سے وہ آزمائشِ دل و نظر کی وہ قربتیں ہی وہ فاصلے

ہم اہلِ نفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیمِ صبحِ بون یادوں سے موطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے

گلوں میں رنگ بھرے بادِ نوبہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے
 حضورِ یار ہوئی دفترِ جنوں کی طلب گرہ میں لے کے گریباں کے تاتار چلے

جانے کیا وضع ہے اب رسمِ وفا کی آدل وضعِ دیرینہ پہ اصرار کروں یا نہ کروں
 جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہلِ ہوس مدحِ زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں

جنہیں خبر ہے کہ شرطِ فنا گری کیا ہے وہ خوشنوا گلہ قید و بند کیا کرتے
گلہ عشق کو دار و رس پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے ترے سر بند کیا کرتے

تم آ رہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں نہ جانے کیا مرے دیوار و بام کہتے ہیں

ہے وہی عارضِ یلیٰ وہی شیریں کا دہن بکج شوق گھڑی بھر کو جہاں ٹھہری ہے
دستِ میاں دہی عاجز ہے کفِ گلچیں بھی بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی بیاں ٹھہری ہے
ہم نے جو طرزِ نفاں کی ہے نفس میں ایجاد فیضِ گلشن میں وہی طرزِ بیاں ٹھہری ہے

وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطقِ دل کی بجز گری نضامیں اور بھی نئے بکھر نے لگتے ہیں
وہ نفس پہ اند میرے کی مہر لگتی ہے تو فیضِ دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں

دیکھا جائے تو فیض نے داخلیت سے خارجیت کی جانب قدم بڑھا دئے ہیں اور ان کی شاعری
فدو گیسو کی روایات سے دار و رسن کی حکایات تک پہنچی ہے۔ یہ سفر جانحوں نے تنہا بھی طے کیا ہے
اور ہمراہیوں کے ساتھ بھی، بجائے خود بڑا اہم ہے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورے قافلہ کی رقت
حیثیت میں بھی تنہا رہے ہیں نیز یہی تنہائی ان کے ذہن کو جلا دیتی رہی ہے اور ان کا فن تاریخ
کے موڑوں سے ٹکراتا امروز کی وادیوں تک پہنچا ہے۔

”ایک خط“

یہ خط بھی نجمہ ہی کا ہے اور میں پڑھے بغیر ہی یہ سوچ رہی ہوں کہ اس نے یہ یہ لکھا ہوگا۔

وہی دردِ لغافہ ہے اور اندازِ نگارش بھی وہی ہوگا

یہ سب جانتے ہوئے بھی میں نے اب لغافہ کھول دیا ہے اور خط پڑھنے لگی ہوں۔۔۔۔۔ اس نے بھوالی کے سینی ٹوریم سے مجھے پھر کئی مضطرب سوالات کرتے ہیں میری پُر معنی خامشی پر اظہارِ خیال کرتی ہوئی لکھتی ہے :-

”زہرہ ! میں اس عالم میں بھی اپنے وقار اور خود داری کو ٹھیس نہیں لگانا چاہتی اور اسی لئے، تم سے، تمہاری خامشی بلکہ بے مہری کی شکایت نہیں کروں گی لیکن اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ وقت اور فاصلے نے شاید میرے خیال کو تمہارے دل سے مٹا دیا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، جب میری زندگی ہی بیکار چیزوں میں شامل ہو گئی ہے تو تم سے کیا شکایت۔ لیکن میں اپنی ان نگاہوں کو کیا کروں جو کبھی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گذشتہ دنوں کی کہر میں ڈوبی ہوئی صبحوں کی جستجو کرنے لگتی ہیں اور کبھی سلونی شاموں میں خورشید کو شوپن ہل کی تصنیف کے دھند لکوں میں محو خیال پاتی ہیں۔۔۔ زندگی اور اس کے راز کو چھو لینے کی تمنا خورشید کی ایک خاص عادت تھی، اور تم۔ ظاہر ہے تم بھی ایک شاندار چتر کار ہو۔ اکثر کائنات کے رنگ برسگے راز کینوس پر پھیلاتی ہوئی نظر آتی ہو۔ جیلہ آپا کی محبتیں بھی مجھے اکثر یاد آتی ہیں۔ سچ کہتی ہوں زہرہ ! اب تو یہی کردار میری داستانِ حیات کے اہم ترین جزو بن چکے ہیں۔“

نجمہ نے بڑی مصومیت اور سادگی سے اپنے محبوب کرداروں کا ذکر کر دیا ہے۔ وہ

بس نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرتی ہے ، اسی نرمی اور پرسوز مٹھاس کو اس نے اس خط کے ان جملوں میں بکھیر دیا ہے ۔

نغمہ ہمیشہ مجھے میٹھونا کی سی نظر آتی ہے ۔ اس وقت اس خط سے بھی اس کا یہی روپ ابھرا ہے ۔ نغمہ بڑی پیاری لڑکی ہے ۔۔۔ چند برسوں پہلے اسے آمارتیش حیات کی بڑی تمنا تھی اور اسی لئے اس کی فطرت بہتہ بہتہ بہار بن گئی تھی ۔۔۔ جب بھی وہ سچ سچا کر خورشید کے سامنے جاتی تو اتنی پیاری لگتی کہ دل چاہتا کہ اسے روح کے آئینہ خالے میں بند کر لو ۔ ان دنوں نے اپنے حسین راز کو مجھ سے کبھی نہیں چھپایا ۔ وہ دونوں اپنی محبت کو دیم کے خیال کی طرح پاک اور لطیف سمجھتے تھے اور کہتے تھے مقدس چیز کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہئے تاکہ ان کے پرانے خیالات سکون پاسکیں ۔ اس جذبہ کی تسکین کے لئے نغمہ نے مجھ سے خورشید کی تصویر بھی منگوائی تھی ۔۔۔ آج بھی اسے خورشید سے سچی محبت ہے ۔ مجھے اس کا احساس ہے ۔

مجھے نغمہ کے اس خوبصورت راز کا علم ان ہی دنوں ہو گیا تھا جب ”جمیلہ آپا“ کا سہاگ ٹا تھا ۔ وہ بیوگی کا درد بھولنے کے لئے ، سب کچھ اپنے لخت جگر خورشید ہی کو سمجھنے لگی تھیں اور تنہائیوں سے بچنے کے لئے ہماری کوششوں میں آن بسی تھیں ۔ ان کی مانگ عالم شباب ہی میں اجڑ گئی تھی ۔ محبوب شوہر کی آخری نشانی کی پرورش اور تربیت کے احساس نے انہیں لوہے کا عزم عطا کر دیا تھا اور اسی عزم نے خورشید کو ایک مثالی کردار بنا دیا تھا ۔ ماں کی ممتا اور محبوبہ کی بے پناہ محبت پا کر خورشید کی پرواز خیال بہت بلند ہو گئی تھی ۔ میں نے خود بھی ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ خورشید عام انسانوں کی ذہنی سطح سے کچھ بلند ہے ۔ وہ اب بھی ایسی آزاد زندگی کے خواب دیکھا کرتا ہے جہاں کائنات کی وسیع فضاؤں میں اس کے اپنے ہی خیالات پیچیدگیوں کی طرح اڑ رہے ہوں اور جہاں کوئی حیا د پہنچ بھی نہ سکے

ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جب میں برش اور گھنٹوں سنبھالے ، پائیں باغ میں کسی خیال کو رنگ و نقش دینے میں کھوئی ہوئی تھی ، وہ نہ جانے کہاں سے مسکراتا ہوا سامنے آ گیا تھا اور

بڑے بھروسے سے مشورہ دینے لگا تھا۔ ”زہرہ آپا! یہ تو ٹھیک ہے کہ کاسکی آرٹ میں
لیونارڈو اور جیڈین میں آرتا شیرگل کی تصویروں نے آپ پر جادو کر رکھا ہے لیکن میرے خیال
میں آپ کی رفعتِ نظر ان سے بھی زیادہ ہے۔ تو پھر آپ اپنی اور صرف اپنی راہ پر چلیے اور
قدرت کے زندہ شاہکاروں کی تصویریں بنایا کیجیے۔ مثلاً مونا لیزا کے تبسم کی بجائے نجمہ کی
مسکراہٹ۔۔۔۔۔“

اور ایک دن جب نجمہ بھی میرے ساتھ خورشید کے آراستہ پر استہ کرہ میں موجود
تھی تو خورشید کے ذہن میں بسے ہوئے دلکش خیالات گویا پر لگا کر آکاش کو چومنے لگے تھے۔
اس نے بہت دیر تک اپنے بلند ارادوں، جوان حوصلوں اور درخشاں مستقبل پر گفتگو کی تھی۔ اس
نے ان رومانی شاعروں کا بھی ذکر کیا تھا جو اس حقیقت بھری دھرتی پر رہنے کے باوجود اپنی بیشتر
زندگی تصور کے رومان پرور جزیروں میں بسر کرتے ہیں، اسی صحبت میں خورشید نے مزید
تعلیم کے لئے یورپ جانے کے فیصلے کا اظہار کیا تھا اور اشاروں اشاروں میں یہ بھی بتایا تھا
کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا، اور نجمہ کے عارض پر ایک سرخ سی لکیر دوڑ گئی تھی۔
کسے معلوم تھا کہ اچانک ہی نجمہ پر ٹی۔ بی کا حملہ ہو جائے گا اور اسے سینی ٹوریم جانا
پڑے گا۔

اس خط میں بھی آگے چل کر، نجمہ نے ان ہی رنگین لحوں کا ذکر کیا ہے۔ ”زہرہ!
کوئی کہہ رہا تھا بہار آگئی ہے۔ یہاں ہر مریض کے کمرے میں صبح شگفتہ پھول رکھے جاتے ہیں۔
آج بھی میں ان پھولوں کو گزشتہ دنوں کی طرح شہریت سے لبریز پاتی ہوں، کھڑکی سے نپے
مناظر بھی بہت نشاط پرور ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا زمین و آسمان بل کر کسی انتہائی حسین
غزل کے جاوداں شعر میں گئے ہیں۔ سامنے پھولوں سے لدی ڈالیوں پر کوئلوں کی کوک زندگی
کے پربہار ہونے کا ثبوت دے رہی ہے لیکن نہ جانے کیوں میں انہیں نہیں سنا چاہتی۔ میری

نظر میں تو اب اسی عہد پارینہ ہی کی طرف مڑنا کر دیکھ رہی ہیں جس سے میرا ماضی وابستہ ہے۔ اگر میں ان مناظر کو دیکھتی ہوں یا کونلوں کی کوک سنتی ہوں تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ صرف میرا ذریعہ توجہ ہے اور کچھ نہیں۔ — زہرہ! اگر اب بھی تم میری قنوطیت کی وجہ نہ جان سکو تو اپنی خاموشی سے سے پوچھ لو۔ خورشید تو تمہارے پاس، تمہاری کسی تازہ تصویر میں محو ہوں گے، ان ہی کی مسکراہٹوں سے جواب مانگ لو۔ — ا!

میں نجمہ کی اس مضطرب افسردگی کی وجہ جانتی ہوں لیکن اف! اتنا بڑا دل کہاں سے لاؤں

جوا سے بتاؤں۔

آگے وہ پھر لکھتی ہے۔ — ”زہرہ تمہیں تو میری بہت جلد افسردہ ہو جانے کی عادت کا علم ہے۔ میری مسلسل علالت نے اس عادت کو اور بھی جلا دیدی ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی ہاٹریوں اور تالابوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے قید کر رکھا ہے۔ میں یہ قید نہیں چاہتی۔ نہیں چاہتی زہرہ! خدا را مجھے بتاؤ، خورشید کہاں ہیں؟ وہ مجھے خط کیوں نہیں لکھتے؟ خود تم کیوں پتھر کی طرح خاموش ہو گئی ہو؟ جمیلہ آپا کیسی ہیں؟ تمہاری نئی تصویر کا موضوع کیا ہے۔!!“

اس میڈونا کو کیسے بتاؤں کہ میری نئی تصویر کا موضوع کیا ہے، تصور کی ملگجی روشنی میں نجمہ کی شمع نما آنکھوں کی گپکپاہٹ مجھ پر اچھی طرح واضح ہے۔ میں اس کی شبہنی پلکوں پر لرزاں تویوں کو دیکھ رہی ہوں۔ ان ہی آنسوؤں نے خط کے آگے کے جملوں کو دھندلا سا کر دیا ہے اور مجھ سے مشکل سے پڑھا جا رہا ہے۔

”سچ سچ بتاؤ زہرہ! آخر راز کیا ہے۔ تم میرے انتہائی درد انگیز خطوط کے

جواب سے گریز کیوں کر رہی ہو؟“

میں نجمہ کے خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپتے ہوئے ہونٹوں کی پکار سن رہی ہوں، لیکن

میں اسے کیا بتاؤں، کبے بتاؤں، کیوں بتاؤں۔

بعض ناقدوں کا خیال ہے کہ میرا برش ذہن انسانی سے ابھرنے والے ہر سوال کا جواب کینوس پر بڑی خوبصورتی سے اُبھار دیتا ہے مگر آج یہی برش مجھ پر طعنہ زن ہے۔ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ ”نجمہ تو تمھاری واحد سہیلی تھی، تمھارے خوابوں کی طرح سلونی۔ پھر تم اس پر یہ غم کیوں کر رہی ہو۔ جواب دونا، اُسے۔“

اس کے آخری جملے بہت کریناک ہیں۔

”اوہ ہیں بھی کتنی گنہ گار ہوں۔ تم ایسی سہیلی کو بھی اس طرح لکھ دیا مگر اسے بھی میرے سوز و دروں کا اعجاز ہی سمجھو کہ میں یہاں، اسی سینی ٹوریم سے، اس وقت بھی تمہیں کینوس پر ٹھیکے ہوئے آسمانی رنگوں کی دنیا میں گم دیکھ رہی ہوں۔ بہر حال میرا دل کہتا ہے کہ اب یادوں کے کنول جلانے سے کوئی فائدہ نہیں لیکن اس کو کیا کروں کہ خورشید کا چہرہ سامنے آجاتا ہے۔ زہرہ! تم ان سے پوچھنا تو سہی کہ لطیف خوابوں کے دیکھنے والے انسان؛ کیا تیرے خواب بھی نجمہ کی طرح مردہ ہو گئے ہیں؟“

”چپ رہ نجمہ!“ آف، میں یہ کیا کہہ بیٹھی۔

خط کے یہ آخری جملے کہیں مجھ سے وہ کہلوانہ دیں جو میں نہیں کہنا چاہتی۔ میں خود اپنی سیاہی میں گھرسی گئی ہوں۔ کائنات کا ہر رنگ اس تاریکی میں سیاہ ہو گیا ہے۔ میں اس اندھیر کی ماہیت کیسے بتاؤں۔ ”اے خدا! اگر مجھے نجمہ اتنی عزیز ہے تو خورشید کو میرے دل سے نکال دے۔“

اپ بھرنش

مسلمانوں کی آمد سے کافی پہلے ہندوستان میں پراکرت زبانیں نئے رنگ و آہنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی وقت کے تقاضوں کے ساتھ چل رہی تھیں۔ قواعد نویسیوں اور ادبی تاریخ نگاروں نے اس دور کی عوامی بولیوں کو ”اپ بھرنش“ (بگڑی ہوئی زبان) کہہ کر بچا رہا ہے۔ اپ بھرنش میں سنسکرت کے نت سم (اصلی) لفظوں کے بجائے تدبھو (بگڑے ہوئے) الفاظ آزادی سے استعمال کئے گئے ہیں۔ اپ بھرنش میں نگر، ودیا، بھرمک جیسے آسان سنسکرت الفاظ کے بدلے بھی نر، بجیا، بھوزا مستعمل ہوئے۔ جس سے زبان مامانہ نہ رہ کر قطعی عوامی ہوتی گئی۔ اپ بھرنش میں اخلاقی، عشقیہ اور رجزیہ عنوانات پر شاعروں نے دوہے، چھپے اور گاتھائیں موزوں کیں۔

اپ بھرنش کا لفظ سب سے پہلے راجہ دھارسین ثانی کے ایک کتبہ میں ملتا ہے۔ جس میں انھوں نے اپنے باپ گہرسین کا تذکرہ کرتے ہوئے انھیں سنسکرت، پراکرت اور اپ بھرنش تینوں کا شاعر بتلایا ہے۔ راجہ ہرش (۶۰۶ء تا ۶۴۷ء) کے عہد کے مشہور شاعر بان کے ”ہرش چتر“ کے مطالعہ سے اپ بھرنش کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ ساتویں صدی عیسوی سے بدھ مذہب کی بھریانی شاخ کے سدھوں کی تصانیف میں اپ بھرنش کے نمونے ملتے ہیں۔ اس طرح ظاہر ہے کہ ساتویں صدی عیسوی سے اپ بھرنش کا ملک میں چلن ہوا۔ اس وقت سے لے کر یہ زبانیں پرتھوی راج کے زمانہ تک مشرق میں بودھ تانترک اور سدھوں، وسط میں چین و صحرانوردوں اور شمال مغرب میں ناتھ یوگیوں کی مذہبی تحریکات میں کام آتی رہیں۔

ان لوگوں نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ سنسکرت اور پراکرت زبانوں میں تبلیغ کرنا عوام کے لئے چندل کا کام نہیں بلکہ بے اثر اور رائیگاں ہے۔ لہذا انھوں نے عوامی بولیوں کو ہی عوام الناس سے رابطہ قائم کرنے کی خاطر اپنایا۔ راج دیباروں میں بھاٹ اور کوی بھی اپنی آشریہ دانا اور صرح کی تعریف اسی زبان میں کرتے اور بہادری کی داستانیں سناتے تھے

مسلم حلوں کا خاص زور پنجاب میں رہا جہاں ناتھ پتھی اپنا اثر جاسے ہوئے تھے۔ مسلمان گھرانے پنجاب اور دہلی میں آباد ہوتے جا رہے تھے جہاں اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ عربی و فارسی زبانوں کے الفاظ مقامی زبان و بیان کو متاثر کر رہے تھے۔ اسی دور میں مسلمان صوفیوں درویشوں اور اہل اللہ نے بھی ہندوستانی عوام میں توحید اور تصوف کی تبلیغ کی خاطر عربی و فارسی پر یہاں کی مقامی بولیوں کو ہی ترجیح دی۔ مسلمانوں کے اختلاط، اثر اور ربط و ضبط سے یہاں کی بولیوں میں عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ کی آمیزش فطری طریقہ پر مبنی شروع ہو گئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنسکرت کے حدود میں جنوبی ہند کو چھوڑ کر تمام ملک میں اپ بھرنش رائج تھی مگر اتنے وسیع اور ہر لحاظ سے مختلف علاقوں میں اس کے اسلوب یقیناً مختلف رہے ہوں گے۔ اپ بھرنش کی خاص قسمیں اودان کے حدود و عمل حسب ذیل ہیں:-

۱۔ ماگدھی اپ بھرنش

یہ گدھ دیش یعنی صوبجات بہار و اڑیسہ اور بنگال کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ بودھ تانترک اور سدھوں کی تبلیغی جماعتیں اسی میں پرچار کرتی تھیں اور یہ بات اس زبان کی ترقی کے لئے زبردست نعمت ثابت ہوئی۔ تحریر و تقریر کا کام اسی میں ہوتا تھا۔ ماگدھی اپ بھرنش سے آہستہ آہستہ آسامی، بنگالی اور اڑیسہ زبانیں پیدا ہوئیں جنھوں نے رفتار زمانہ کے ساتھ ترقی اور کامیابی کے مراحل طے کئے نیز ملکی ادب میں خاصا اضافہ کیا۔

۲۔ اڑدھ ماگدھی

یہ بولی مغربی بہار اور مشرقی یوپی میں رائج تھی۔ بودھ اور جین مبلغ اس اپ بھرنش کو

ہمدان پڑھا رہے تھے۔ بھوجپوری اور مشرقی ہندی نے لگے چل کر اردو لکڑی کی جگہ حاصل کی۔ اسی کا ایک اسلوب آگے چل کر "اودھی" کے نام سے مشہور ہوا۔ ہندی کے کلاسیکل شعرا کی اودھی میں کافی تصانیف ہیں۔ سنت کوئی کبیر (۱۳۴۲ء تا ۱۵۱۸ء) کی زبان بھی کچھ پرانی اودھی ہے۔ جس میں عربی و فارسی الفاظ کی آمیزش ہے۔ ملک محمد جائسی (پیدائش ۱۳۹۹ء) کا رام چرت مانس وغیرہ بھی اودھی میں ہے۔

۳۔ شورسینی اپ بھرنش

یہ تمام اپ بھرنش بولیوں میں متنازع بھی جاتی تھی۔ کیونکہ اس کا علاقہ شمالی ہندوستان کے وسط میں مغربی یوپی، دہلی اور پنجاب کا تھا۔ پہلے یہ گری پڑی رہی مگر پھر اس کی ترقی کے دروازے کھلے۔ راجپوتوں کے سیاسی اقتدار کو جب دہلی اور دوآب کے علاقوں میں فروغ ہوا تو شورسینی اپ بھرنش کو بھی کافی عروج حاصل ہوا۔ بعد کو شورسینی سے مغربی ہندی اور پنجابی رونما ہوئیں۔ مغربی ہندی کے دو اہم اسلوب منظر عام پر آئے یعنی دوآب کے علاقہ میں کھڑی بولی اور مٹرا کے آس پاس برج بھاشا کو فروغ ہوا۔

موجودہ ہندی کھڑی بولی ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو اردو سے بہر حال مماثلت رکھتی ہے۔ دراصل کھڑی بولی میں اگر سنسکرت کے الفاظ زیادہ مستعمل ہوں تو آج کی اصطلاح میں ہندی ہے اور اگر عربی و فارسی کی آمیزش ہو تو اردو۔ کھڑی بولی کے مقابلہ میں برج بھاشا زیادہ نرم و نازک ہے جس میں الفاظ کو شاعر بعینہ نہ رکھ کر ترمیم کر دیتا ہے۔ ہندی کے شعرا کی زبردست اور غالب اکثریت کو برج بھاشا زیادہ پسند رہی ہے۔ سور داس (سمت ۱۵۴۰ تا ۱۶۲۰) ان میں گل سرسبد ہے۔ سور داس نے کرشن بھگتی میں سوا لاکھ پدموزوں کئے ہیں۔ (اگرچہ پانچ ہزار کے علاوہ باقی اب نایاب ہیں)۔ تلسی داس نے بھی برج بھاشا کو اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔

۴۔ آدنی اپ بھرنش

یہ راجپوتانہ کے ریگستانی علاقہ میں بولی جاتی تھی۔ راجستانی زبان کا سرچشمہ ہی آدنی اپ بھرنش ہے۔ اس کی شاخوں میں مارواڑی سب سے اہم ہے۔ راجستانی ادبیات کا بیشتر حصہ اسی اسلوب میں ہے۔ اس کے علاوہ میواٹی، بچ پوری، مالوی بھی اسی کی اولاد ہیں۔ ہندیل کھنڈ کے علاقہ میں ہندیلی بولی جاتی تھی۔ آٹھارہ اول کی رجزیہ داستانیں ہندیلی زبان میں ہی ہیں۔ آٹھارہ کا مخصوص اسلوب اور طویل انداز زبان دیہاتوں میں فرصت کے اوقات میں اب بھی پسند کیا جاتا ہے۔

۵۔ ناگراپ بھرنش

یہ موجودہ گجرات اور قرب و جوار کے راجپوت علاقوں میں رائج تھی۔ سونکی راجاؤں کے عہد میں یہ کافی عروج پر تھی۔ ناگراپ بھرنش سے ”گرجری“ نکلی جس کی ترقی یافتہ شکل ہی موجودہ گجراتی زبان ہے جس نے بقول محققین کلاسیکل اردو کو ایک گونہ متاثر کیا ہے۔ انجمن اسلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ بمبئی کے فاضل ڈاکٹر کٹر پر و فیسہ نجیب اشرف ندوی نے حال ہی مرتب کردہ اپنے لغات ”گرجری“ کو اردو کا قدیم ترین لغت قرار دیا ہے۔

۶۔ مہاراشٹری اپ بھرنش

گجرات کے جنوب میں مغربی گھاٹ کے کوہستانی علاقوں میں مہاراشٹری اپ بھرنش رائج تھی جو براہ راست عربی زبان سے متاثر تھی کیونکہ آغاز اسلام سے ہی عرب تاجر سحر عرب میں ہزارانی کیا کرتے اور جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر لنگر انداز ہوا کرتے تھے۔ اس طرح عربی کا اثر بڑھتا گیا۔ ایران میں غلبہ اسلام کے بعد پارسیوں کی آمد بھی ادھر بہ کثرت ہوئی۔ موجودہ مرہٹی (مراٹھی) اور کوکنی زبانیں اسی مہاراشٹری اپ بھرنش کی جانشین ہیں جن میں خلاص، برابر، مذکور، پروانگی، رضا، ناماری وغیرہ الفاظ بہ کثرت پائے جاتے ہیں۔ اس سے اردو کی ارتقا میں کافی مدد ملی۔ خود سرسید مرحوم بمبئی میں پارسیوں کی اردو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اردو کی ملک گیر امتیازی ترقی پر مہر تصدیق ثبت کی۔ یہی نہیں بلکہ اردو تعمیر کی تحقیق کے سلسلہ میں ہمارے محترم

دوست ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب نامی سندیلوی پرنسپل اور نیشنل کالج بمبئی نے بساؤ واجی لاڈ کا نام اردو کے پہلے ڈرامہ نویس کے طور پر دیا ہے۔

۷۔ ڈنگل اور پنگل

راجپوتوں کے سیاسی اثر و رسوخ سے ایک زمانہ میں ڈنگل اور پنگل کا زور ہوا۔ ڈنگل اپ بھرنش کی وہ شاخ تھی جو راجپوتانہ میں رائج تھی۔ پنگل دہلی اور اس کے نواح میں بولی جاتی تھی۔ ڈنگل میں قدرے کرنگی کا احساس ہوتا ہے جبکہ پنگل میں کافی شیرینی اور مٹھاس ہے۔ یہ اپ بھرنش کا ایک مختصر جائزہ ہے جو ملک میں اردو زبان کے پس منظر کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔ اردو نے اگرچہ تمام اپ بھرنشوں سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہے تاہم ماہرین لسانیات کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ہماری اردو شعور سینی اپ بھرنش کی شاخ مغربی ہندی کی نمائندہ زبان ہے جس میں عربی، فارسی وغیرہ کی بہترین آمیزش اور ایک حسین امتزاج موجود ہے اور آگے چل کر اس میں مغربی زبانوں کے ارتباط سے مزید توسیع و ترقی ہوئی ہے۔ اس طرح اردو ایک بہترین پکچر زبان ہے۔

اردو کی صوفیانہ شاعری

فلسفہ و تصوف علم و عمل کے موضوعات ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ موضوعات حرف و صوت میں ڈھل کر ادب و شعر کہلائیں۔ ہم اخبار کے اشتہاروں اور ”غبارِ خاطر“ کی تحریروں میں فرق کرتے ہیں ایک کو ادبی دوسرے کو غیر ادبی کہتے ہیں۔ یہی فرق ادبیت یا شعریت کہلاتا ہے۔ جس کا تعلق مواد سے کم اور اسلوب سے زیادہ ہے۔

اردو میں لٹریچر کا ترجمہ ”ادبیات“ یا ”ادب“ کیا گیا ہے۔ ”ادب“ عربی میں تہذیب کا ہم معنی ہے۔ اور اس لفظ کو ان تمام علوم و فنون کا مرادف سمجھا جاتا ہے۔ جو تہذیب و ثقافت، لغات و پاکیزگی اور ادراک و شعور کا سرچشمہ ہیں۔ اور ہماری مادی اور ذہنی مسرتوں کا ذریعہ ہیں۔ قدیم عربی ”ادب“ سے مراد علمِ زبان تھا مگر جدید عربی میں انگریزی کی طرح ”ادب“ سیاست اور ”ادب“ ثقافت جیسی اصطلاحات عام ہو گئی ہیں۔ انگریزی میں یہ لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہاں ہر طرح کی تحریر کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ خواہ وہ ادبی ہو یا غیر ادبی۔ علمی ہو یا غیر علمی۔ اس لئے ایک نقاد نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تمام تحریریں جو قوموں نے اپنے بعد چھوڑیں خواہ ان کی نوعیت بہ اعتبار اسلوب، مواد اور مقصد کچھ ہو، ”ادب“ ہیں۔ ہڈسن بھی اسی طرح کی بات ذرا سی شرط کے ساتھ کہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عام دلچسپی کی تمام تحریریں ادب ہیں۔ اس لئے انگریزی میں ہر تحریر کو اس کے مقصد کے ساتھ وابستہ کر کے پکایا جاتا ہے مثلاً مذہبی ادب یا تاریخی ادب مگر اردو میں ادب کا وہ تصور نہیں جو جدید انگریزی اور عربی میں ہے۔ یہاں تاریخی، جغرافیائی، سائنسی، منطقی اور دوسرے علمی موضوعات سے متعلق تحریروں کو ادب نہیں کہتے۔ بلکہ یہاں ادبی

تحریر وہ تحریر ہے جس سے ایک خاص قسم کی روحانی اور وجدانی آسودگی میسر ہو۔ یہ آسودگی اکثر اوقات جذباتی اور روحانی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حسین چمن کی آبیاری اور اس کی نشہ دنا سے باغبان کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اس شخص کی خوشی سے بالکل الگ ہوگی جو سیر چمن گلگشت سے محسوس کرتا ہے۔ پہلی خوشی مادی اور دوسری غیر مادی کہلائے گی۔ یہیں سے ادب اور فنون لطیفہ کے تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر طرح کا ادب تو فنون لطیفہ کے دامن میں جگہ نہیں پاسکتا۔ وہی ادب فنون لطیفہ میں شمار کیا جائے گا جی میں ادبی و شعری پراسراریت ہو۔ ادب نثری بھی ہوتا ہے اور شعری بھی مگر دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں اس لئے دونوں کی ادبیت یا پراسراریت کے تناسب میں بھی نمایاں فرق ہوتا ہے۔ نثر میں عقلیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے جبکہ شعر میں رومانیت کا۔ نثر کی بہ نسبت شعر میں رومانیت اور شعری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہیگل نے شاعری کو اعلیٰ درجہ کا فن لطیف قرار دیا ہے۔ اس شعری یا ادبیت کی اساس جمالیاتی کیفیت ہے۔

جمالیاتی کیف و کشش کی طرف واضح اشارہ کرنے کے لئے اٹلی کے مشہور فلسفی کر وچے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ کر وچے نے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وجدانی علوم اور عقلی علوم۔ وجدانی علوم تخیل کی وساطت سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان میں رومانیت کے عناصر ہوتے ہیں۔ یہ عناصر جزویات سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور ان کا کام "صورت گری" یا ترتیب و تہذیب اجزاء ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں اظہار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کر وچے وجدان کو صناعی اور صناعی کو وجدان خیال کرتا ہے۔ مصوری ہو یا بت گری۔ موسیقی ہو یا شاعری وجدان کا اظہار ہیں۔ اس لئے آرٹ کو وہ وجدانی تجربہ یا روحانی عمل کہتا ہے اور ادب و فن کو روح کی ایسی آواز بتاتا ہے جو پیش نگاہ زندگی کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ کیٹس کے خیال میں بھی آرٹ اپنی غایت آپ ہے۔ ہر حسین چیز بجائے خود ابدی مسرت ہے۔ اس لئے فنکار کا کام محض صورت گری اور جن آفرینی ہے۔ تاکہ حسن اور اس سے حاصل ہونے والی مسرت میں امانتہ ہوئے ہوئے۔ شاعری سے بھی چونکہ "ایک گونہ بخودی" حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے شاعری بھی فن لطیف قرار پایا۔ جس کی روح جمالیاتی

کیفیت ہے۔ اسی جمالیاتی کیفیت کو غالب ”چیزے دگر“ اقبالؒ نمودِ خونِ جگر“ ثانی ”شعریۃ“ اور جگر ”تاثر“ کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی مادِ اسیت ہے جو فن کو بیکراں بناتی ہے۔ اور اس کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کرتی ہے۔ اس لئے اسپیکارن نے کہا ہے کہ شاعری اخلاقی ہوتی ہے نہ غیر اخلاقی بلکہ وہ آرٹ کا نمونہ ہوتی ہے۔

یہ جمالیاتی کیفیت خام مواد میں نہیں ہوتی۔ خام مواد جب تخلیقی عمل سے گزر کر صحت پذیر ہوتا ہے تو اس میں جمالیاتی جھلک نظر آتی ہے۔ گویا جمالیاتی جھلک مواد میں نہیں اسلوب میں ہوتی ہے۔ کروچے بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ جب تک کوئی جذبہ یا خیال تخلیقی عمل سے گزر کر مجسم و متشکل نہیں ہوتا اس میں جمالیاتی کیفیت پنہاں رہتی ہے۔ ”صورت پذیری“ کے بعد ہی اس میں نمایاں رہتی ہے۔ اس لئے افکار کا الجھاؤ اور الفاظ کا بکھراؤ دونوں چیزیں جمالیاتی کیفیت کو کم کرتی ہیں شاعر اور فنکار کی نارسائی اور ناچھنہ کاری بھی فن میں تخلیقی شان پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اس لئے بہترین تخلیق وہ ہے جس میں لفظ اور خیال، مواد اور ہیئت ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ میکس مر کے نزدیک بھی لفظ خیال ہے اور خیال لفظ۔ ہر جذبہ اور خیال اپنے ساتھ مناسب حرف و صوت لاتا ہے۔ اب یہ فنکار کا کمال ہے کہ وہ ان چیزوں کو شخصیت کے نہاں خانے میں تحلیل کر کے صفحہ قرطاس پر اس طرح اجاگر کرے کہ دوئی کا تصور بھی باقی نہ رہے۔ ایسی تخلیق طرح مکمل متوازن اور معیاری ہوتی ہے۔ اس لئے ایک نقاد کی رائے میں بہترین خیال کو بہترین الفاظ میں بہترین ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کا نام شاعری ہے۔ آتش نے بھی ”مرصع سازی“ اسی معنی میں کہا ہے۔ فلسفہ و تصوف میں ہر لفظ کی جمالیاتی حیثیت کے ساتھ منطقی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ فلسفہ و تصوف کے نازک مسائل و مراحل کے اظہار کے لئے انتہائی موزوں لفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے صوفیانہ اور فلسفیانہ شاعری میں صورت گری اہم کام ہے۔

فلسفہ و تصوف علمی و عملی موضوعات ہیں۔ کروچے انھیں عقلی علوم کہتا ہے۔ جس کے ڈانڈے عقلیت اور فارحیت سے مل جاتے ہیں۔ شاعری جمالیاتی فن ہے۔ جس کا تعلق مذہب و

اور داخلیت سے ہے۔ ان بظاہر دو متضاد اور متضاد چیزوں کو ایک دوسرے میں تحلیل کر کے آرٹ کی جلدیوں کو چھونا آگ میں پھول کھلانے سے کم نہیں۔ آگ میں پھول کھلانے کا فن ہی صوفی اور شاعر دونوں کا فرض ہے۔ حقیقی شاعر خارجیت کو داخلیت میں، عقلیت کو ردیائیت میں تحلیل کر کے ایسی تخلیق پیش کرتا ہے جس سے ایک طرف ذہن و فکر کی بالیدگی اور دوسری طرف دل و نگاہ کی آسودگی ہوتی ہے۔ اس طرح اچھی اور سچی صوفیانہ شاعری خواب اور حقیقت کے حسین ترین امتزاج سے جنم لیتی ہے۔

صوفیانہ اردو شاعری کی جالیاتی قدر و قیمت مشکوک ہے اور یہ حسن صورت سے محرومی کے سبب بے کیف و بے اثر معلوم ہوتی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ تصوف نے غزل کو حریت، فکر، حریت، جذبات اور حریتِ اظہار کی برکتوں سے سرفراز کیا۔ ادبی لحاظ سے عکبانہ افکار و خیالات سے مزین کر کے گہرائی و گیرائی عطا کی۔ تصور حسن و عشق کی پاکیزگی اور سنجیدگی کی دولت سے الامال کیا۔ زبان و بیان کو وسعت، تہ داری اور رمزیت کا جادوگری بخشی۔ لیکن نظرِ خائر سے مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اردو کی تمام صوفیانہ شاعری ایک معیار و کردار کی حامل نہیں ہے۔

یہ الگ بات ہے کہ اردو غزل میں ہندوستانی عناصر موجود ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو غزل فارسی غزل کا عکس جیل ہے۔ ایران کی طرح ہندوستان کا ذہن فلسفیانہ اور مزاج روحانی ہے۔ یہاں تغزل اور تصوف کے ہندوستانی روپ ویدانت اور شریکار من کی پہلے سے موجودگی اس کا ثبوت ہے۔ اس لئے تصوف اور تغزل کا پودا یہاں کی آب و ہوا میں بہت جلد تناور درخت بن گیا۔ اور اردو غزل اپنے اندر تصوف و تغزل کے حسین و متین عناصر اپنے اندر جذب کرتی گئی۔ مسلمان صوفیوں اور ہندو جیگوں نے اپنے طریقہ فکر و کار سے ان چیزوں کو ادبی بڑھا دیا۔ اس لئے اردو کے تمام چھوٹے بڑے غزل گو شاعر شعوری اور غیر شعوری طور پر روایت کے گہرے اثرات اور علوی رجحانات کا شکار ہوتے گئے۔

اردو کے بیشتر شعراء کے یہاں کوئی فکری نظام نہیں ہے۔ البتہ رینہ خیالی اور تضاد کی جھلکیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ قریب قریب سب نے تصوف برائے شعر گفتن خوب است پر عمل کیا، گھما س کو علی و علی طور پر نہیں پرکھا اور اس کی فلسفیانہ وحدت و صداقت کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اپنے لئے کسی ایک نقطہ نظر کا انتخاب بھی نہیں کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر شاعروں کے یہاں مختلف نظریے دست و گریباں ہو گئے، اور فکری الجھاؤ کی وجہ سے فنی صنم سازی بھی ادھوری رہ گئی۔

نظریاتی تضاد اور فکری الجھاؤ کی مثالیں اردو کے تمام غزل گو شاعروں کے یہاں مل جاتی ہیں۔ خواجہ میر درد کا علی و علی زندگی اور سیادت و بجاوگی اپنی جگہ مسلم مگر وہ اسلامی تصوف کے مختلف نظریوں اور ان سے ملتے جلتے غیر اسلامی نظریوں کے نازک امتیازات کو جانتے ہوئے اپنی شاعری میں قائم نہ رکھ سکے۔ غالب جیسا آفاقی ذہن رکھنے والا شاعر مولوی فضل جیسے وحدت الوجودی سے ارادت کے باوجود اس تضاد سے نہ بچ سکا۔ غالب کے یہاں تو یہ تضاد طرز تبدیل کی پیروی جتنی طرانی کے ذوق اور مشکل پسندی کے زعم کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہے، فانی کو تصوف کے مطالعے اور افتاد طبع دونوں نے تصوف کے قریب کیا مگر وہ بھی شہود، وجود اور میدانیت کو گڈٹ کر گئے۔ آصف رفائی دونوں شاہ عبدالغنی منگھوری سے بیعت و ارادت کے باوجود فکری و عملی طور پر کسی ایک راہ پر گامزن نہ رہ سکے۔ قلی قطب شاہ سے ولی تو اس عہد کی کچھ زبان کی طرح تصوف کے مسائل بھی ”دو دھیا“ نظر آتے ہیں۔ البتہ آتشی غازی پوری وحدت الوجودی اور آقبال ایک مخصوص نظریہ حیات کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ ان دونوں کے یہاں فکری و فنی رچاؤ ملتا ہے۔ امیر مینائی، آتش اور دوسرے شعراء تو ان لوگوں تک بھی نہ پہنچ سکے۔

بہت سے اشعار میں صوفیانہ اصطلاحات، علامات اور الفاظ کو نظم کر کے فرض کر لیا گیا ہے کہ صوفیانہ شاعری کا حق ادا ہو گیا۔ ان چیزوں سے غزل کو نئے موتیوں کا خزانہ تو مل گیا مگر ان کی ثقالت اور غرابت سے غزل کی فطری معصومی، سادگی اور نرمی کا خون ہو گیا۔ اور اس کے پیکر کا حسن کم سے کمتر ہو گیا۔ الفاظ کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک منطقی دوسری جمالیاتی۔ الفاظ کی منطقی

حیثیت اس کی شاعرانہ حیثیت پر حاوی ہو کر جمالیاتی کیفیت کو کم کرتی ہے۔ صوفیانہ شاعری میں ایک طرف کسی اہم مسئلے کی ترجمانی کا حق ادا کرنا ہوتا ہے دوسری طرف تغزل کے جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے۔ ان دونوں سے بیک وقت عہدہ برآ ہونا مشکل ہے۔ اداس مشکل پر قابو نہ پاسکے کی وجہ سے اکثر شعراء تصور گری جمالیاتی رچاؤ کے ساتھ نہیں کر سکے۔ اردو شاعروں نے کشفی اور باطنی تجربوں کو غزل میں سم سمویا ہے۔ شاید وہ تصوف کی عمل اور کشفی سمت و جہت سے نا آشنائی کے سبب ایسا نہیں کر سکے۔ لیکن اردو کے تین شاعروں کے بارے میں کسی قدر وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ صوفی بھی تھے اور شاعر بھی، وہ ہیں مرزا مظہر جان جاناں، خواجہ میر درد، اور آسی غازی پوری۔ مظہر جان جاناں کا اردو کلام کم یاب ہے۔ چند شعر تذکروں میں ملتے ہیں۔ ان میں رنگ مجاز بہت گہرا اور رنگ حقیقت بہت ہلکا ہے۔ اس لئے ان کے قلیل اردو اشعار میں باطنی تجربوں کا عکس تلاش کرنا بے سود ہے۔ خواجہ میر درد کے یہاں اس کی جھلک ضرور نظر آتی ہے۔ اور کہیں کہیں صوفیانہ پراسراریت جمالیاتی کیفیت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ یہ پراسراریت ان کے کلام میں مخصوص ذاتی اشاریت، داخلیت اور ابہام کے روپ میں جلوہ گر ہے۔ لیکن خواجہ میر درد کے یہاں بھی ایسے اشعار کی تعداد کم ہے۔ آسی غازی پوری نے غزل کے بنیادی اسلوب اور فطری زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ اس لئے کلاسیکل ڈکشن، مانوس ماحول اور دلکش انداز بیان کی وجہ سے باطنی تجربات کی آنچ مدھم ہو گئی مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ عشق کی آشفتگی اور حسن کی نعمتی ان کی غزلوں کی جان ہے۔ اور جمالیاتی رچاؤ کی ضمانت بھی۔ اس لئے آسی کی بیشتر شاعری من موہنی ہے۔ رہے غالب تو وہ ایک حد خاص سے آگے نہ بھاگے۔ کالے شاہ صاحب کی بیعت و ارادت نے صوفی بنانا چاہا مگر ان کی تعیش پسندی، فکری بے راہ روی اور انانیت نے بادہ خوار ہی رکھا۔ اس لئے ان کے اشعار باطنی تجربات کی کسک اور مخصوص صوفیانہ ذاتی اشاریت سے محروم ہیں۔ آتش و آئیر بھی سامنے کی باتوں سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے، ولی و میر بھی اس مقام پر تہی مایہ نظر آتے ہیں۔ دوسرے شعراء کو تو تصوف کے عملی و کشفی

پہلو سے کوئی سروکار نہ تھا اس لئے ان کے نام نہاد صوفیانہ اشعار میں گھلاوٹ، داخلیت اور مخصوص ذاتی اشاریت کی تلاش بے کار ہے۔

فانی، آصف اور اقبال نے کسی حد تک فکر و فن کو شیر و شکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ فانی و آصف کے فکری تضاد سے قطع نظر انہوں نے فلسفہ و تصوف کے جس مسئلے کو شعر میں سمویا اس کو غزل کے اساسی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ فلسفیانہ موشگافیوں کے اظہار اور صوفیانہ عقاید کی تبلیغ سے زیادہ شعریت اور معنویت پر توجہ کی۔ اس لئے ان کی شاعری میں فکر و فن کے خوبصورت نمونے مل جاتے ہیں۔ اقبال بظاہر تصوف سے بیزار ہیں مگر باطن تصوف دوست ہیں۔ کیونکہ اسلامی تصوف کی روشنی میں انہوں نے اپنی شاعری میں کئی اخلاق، فنی و روحانی رجحانات اور منفی کیفیات کو دیکر کے مثبت خفاقی اور ارتقا پذیر عناصر کا آئینہ دار بنایا۔ فکری و علمی نیرنگی کو فلسفیانہ یک رنگی عطا کی۔ اقبال کا فلسفہ خودی تصوف سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ اسی کی ترشی ترشائی شکل ہے۔ اقبال کی ذہانت اور آذری نے اس کو جمالیاتی کیف و کم عطا کر دیا ہے۔

اس طرح اردو کی بیشتر صوفیانہ شاعری فکری تضاد، علمی تہی مانگی، باطنی تجربات کو محرومی مخصوص ذاتی اشاریت کے فقدان، روایت پرستی، عوامی پسندیدگی اور فطری بازیگری کا شکار ہو کر جمالیاتی رچاؤ سے محروم ہو گئی۔ اگر فانی و آصف فکر و فن کو شیر و شکر نہ کرتے۔ درد اور آسہی باطنی تجربات کا سوز و گداز اور کسی قدر مخصوص ذاتی اشاریت عطا نہ کرتے، اور اقبال اس کو فکری ہم آہنگی و یک رنگی نہ دیتے تو اردو کی صوفیانہ شاعری کی آبرو خطرے میں پڑ جاتی۔ پھر بھی اچھی اور سچی صوفیانہ شاعری کی کمی جبرتناک حد تک محسوس ہوتی ہے۔

کوالف جامعہ

فن تعمیر

دلی میں اردو ہندوستان کے بعض دوسرے شہروں اور علاقوں میں قدیم عمارتوں کے بہترین نمونے ملتے ہیں، ان کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، مگر عام طور پر صرف ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں، فن کی گہرائیوں میں جانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ پروفیسر محمد مجیب صاحب ہلال ایم اے کے طالب علموں کو دتی اور دتی کے باہر کی عمارتوں کو دکھانے کے لئے لے جاتے ہیں اور ان عمارتوں کی تاریخی حیثیت کے علاوہ، ان کی تعمیر کی فنی خصوصیات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اسل مدرسہ ثنائی کی انجمن اساتذہ کے سکریٹری کی خواہش پر موصوف نے فن تعمیر پر ایک تقریر کی، جس میں جامعہ کے مختلف اداروں کے استادوں اور کارکنوں نے شرکت کی، کچھ عرصہ ہوا پروفیسر محمد مجیب صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں "قلب کی عمارتوں کا مجموعہ" کے عنوان سے انگریزی میں ایک توسیع لکچر دیا تھا، اس کا ترجمہ بھی اب شائع ہو گیا ہے۔ اس مضمون اور تقریر دونوں کی مدد سے ذیل میں ہم اختصار کے ساتھ موصوف کے خیالات پیش کرتے ہیں:

فنی تعمیر کے کسی نمونے کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ اس طرح لیا جاتا ہے کہ ہم سوچیں کہ عمل کے ذہن میں کیا تھا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس نے عمارت کے معرّف یا مقصد کو سامنے رکھ کر سالے اور فنی ترکیبیں سے کس طرح کام لیا ہے۔ معمار کے خیالات کا سراغ لگانے کی کوشش میں وہی تھم مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کا حل معمار کو نکالنا تھا اور ہم گویا خود نقشہ بنانے، وسائل فراہم کرنے اور عمارت کو بنا کر کھڑا کر دینے کے منصوبے میں شریک ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اگر ہم شروع ہی سے محسوس کرتے ہیں کہ معمار کے دل میں کوئی بڑا حوصلہ نہیں تھا، وہ نقل کرنا

یا رولج کی پابندی کرنا کافی سمجھتا تھا۔ اس نے تعمیر کے وہی اصول برتنے جو عام طہ پر برتنے جاتے تھے، وہی مسالہ استعمال کیا جو آسانی سے حل جاتا تھا اور بے صرف ویسی ہی قدر شناسی کی توقع تھی جو بے ذوق کام کرنے والوں سے بے ذوق کام کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پروردگار کی وہی کیفیت طاری ہو جائے جو معمار پر طاری تھی۔ جب سوچتے سوچتے عمارت کے مقصد اور اس کے نقشے میں کامل ہم آہنگی پیدا کرنے کی ایک حسین صورت اس کی سمجھ میں آئی آہ ہم محسوس کریں کہ عمارت کا نقشہ، تعمیر کی ترکیبیں، عمارت کا مسالا اور بنی ہوئی عمارت کے اجزا کا تناسب سب سٹ کر تخلیقی کیفیت کا ایک لمحہ بن جاتے ہیں۔ یہی احساس ہمیں یقین دلاتا ہے کہ فن تعمیر کا حسن وہی حسن ہے جو شاعری، موسیقی، مصوری اور سنگ تراشی میں نظر آتا ہے اور آرٹسٹ کا کمال یہ ہے کہ وہ ان پردوں کو ہٹا کر جو ہماری آنکھوں پر پڑے رہتے ہیں، فنون لطیفہ کی بنیادی وحدت کو آشکارا کرے۔

پروفیسر عجیب صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ تعمیر کو تمام فنون کی ماں کہا گیا ہے، کیونکہ تعمیر کے ذریعہ دوسرے فنون کو ترقی کا موقع ملا۔ مصر، یونان اور ہندوستان کے قدیم مندروں میں مورت سازی، سنگ تراشی اور تعمیر ایک واحد فن تھے، مصوری، ڈرامے، رقص اور موسیقی کی ابتداء تعمیر سے ہوئی ہے، یہاں تک کہ باغبانی کا آقا بھی تعمیر کا مہون منت ہے۔ ایک مغربی مدبر کا خیال ہے کہ جب سے باغبانی اور مسکن کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ہے، دونوں میں کمی آگئی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تعمیر کے تین پہلو ہوتے ہیں (۱) مصرف (۲) فنی پہلو (۳) جمالیاتی پہلو ان تینوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک لاطینی کا پرانا مقولہ ہے کہ تعمیر نام ہے مضبوطی، حسن اور مصرف کا۔

تعمیر کی طرف خوف اور خطرے کی وجہ سے توجہ کی گئی، انسان کو سب سے بڑی فکر اپنے وجود کو سلامت رکھنے کی تھی، اس کے علاوہ ان دیکھی قوتوں کو، جن سے انسان اپنی ابتدائی زندگی میں بہت ڈرتا تھا، رام رکھنے کے لئے مسکن بنانے کی فکر ہوئی، اس لیے اس نے اپنے رہنے کے لئے اور دیوتاؤں کے لئے گھر بنائے۔ بعض محاورے اس احساس اور خیال کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلاً

ہندوؤں نے ہندوستان، ہندوؤں کے لئے، قدیم زمانے میں حاکم نیم دیوتا سمجھے جاتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لگ ہی سے ڈرتے تھے، اس لیے ان کی لاشوں کو بڑے بڑے اور شاندار مکان بنا کر رکھتے تھے، غالباً مصر کے اہرام کی تعمیر کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے فن تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر عجیب صاحب نے اپنے توضیحی لکچر میں لکھا ہے کہ عمارتوں کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تقسیم کرنے میں ہم فن تعمیر کی تاریخ کی بعض بنیادی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ستون اور شہتیر یا مہکا سے کی چٹائی سے در اور دیوچہ بنانے کا طرز ہندوؤں کی ایجاد یا ہندوستان کا مخصوص طرز نہیں ہے بلکہ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جبکہ ہندوستان میں پتھر کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ محراب اور گنبد بنانے کا طریقہ اسلام سے پہلے روم اور بازنطین میں رائج ہو گیا تھا، مگر ہم ایک طرز کو ہندوؤں اور محراب اور گنبد کو مسلمانوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اس دلیل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ ”میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے فن تعمیر میں کوئی فرق نہیں ہے یا اس فرق کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ مندر اور مسجد عبادت کے دو مختلف تصوروں کو پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کا نقشہ ایک سا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم پیچھے عمارت کے مصرف پر غور کریں اور پھر سوچیں کہ معمار کے ذہن میں کیا کچھ تھا، تو ہم عمارت کے حسن کا اندازہ کر سکیں گے اور ہمارا خیال فروغی اور غیر متعلق باتوں کی طرف نہیں جائے گا۔“

ہندوستان کے فن تعمیر کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر عجیب صاحب نے لکھا ہے۔ ”ہندوستان کے فن تعمیر پر غور کرتے وقت ہمیں جس بات کا خیال رکھنا چاہئے، وہ تعمیر اور سنگ تراشی کا فرق ہے۔ تعمیر میں اینٹوں اور پتھروں کو جوڑ کر ایک شکل بنائی جاتی ہے۔ سنگ تراشی میں پتھر کو توڑ کر ایک شکل نکالی جاتی ہے۔ تعمیر کا دار و مدار ریاضی پر ہے، سنگ تراشی کا قدرت کی محبت گہری پر۔ ایک بہت چوٹی سی عمارت فن تعمیر کا نمونہ ہو سکتی ہے اور ایک بہت بڑی عمارت ایک چوٹی سی عمارت کا مجموعہ بھی سنگ تراشی کا نمونہ ہو سکتا ہے۔ صرف ایلوہا کے کیلاش مندر ہی کو نہیں، جو کہ

واقعہ ایک چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا، بلکہ اور بہت سے مندروں کو دانستہ ایسی شکل دی گئی تھی، جس سے خیال ہو کہ وہ پتھر کاٹ کر بنائی گئی ہے۔۔۔ لیکن فن تعمیر اور سنگ تراشی کے اصولوں میں کوئی لازمی تضاد بھی نہیں ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں سنگ تراشی کے اصول عامی نظر آتے ہیں، مگر وہاں سرکچ کی جامع مسجد جیسی عمارت بھی ہے، جس میں سنگ تراشی کے معیارات کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ہم کہہ سکتے کہ ایک خاص زمانے تک ہندوستان کا فن تعمیر سنگ تراشی کے جالیاتی اصولوں کا پابند رہا۔ مسلمانوں نے مورت سازی کی سرپرستی نہیں کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنگ تراشوں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے فن تعمیر کے جالیاتی اصولوں کو رفتہ رفتہ قبول کیا۔ اس لئے مذہب کی بنا پر عمارتوں کی تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے، ہر عمارت کی خصوصیات پر غور کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کے نقشے، اس کی تعمیر اور جھاوٹ میں کس حد تک فن تعمیر کی ریاضیات کو برتا گیا ہے اور کس حد تک سنگ تراشی کے جالیاتی اصولوں کو۔

مالک رام صاحب کی تقریر اور شعوشاعری

انجمن اساتذہ جامعہ کے اہتمام میں ۱۲ اگست کو ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کی صدارت میں ایک علمی و ادبی جلسہ منعقد ہوا، جس میں اردو کے مشہور محقق اور ممتاز ماہر غالبیات جناب مالک رام صاحب نے ایک دلچسپ اور پر مغز تقریر کی اور جامعہ کے چند شعراء نے اپنے کلام سے مخطوط فرمایا۔ جون کے تیسرے ہفتے میں کابل میں ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں ہندوستان کی طرف سے جناب مالک رام صاحب اور پروفیسر آل احمد سرور صاحب نے شرکت کی تھی، انجمن اساتذہ کے ناظم عبد اللطیف اعظمی کی درخواست پر جناب مالک رام صاحب نے سیمینار کی غرض و فائیت اور اس کے مباحث اور فیصلوں پر روشنی ڈالی۔ موصوف نے فرمایا کہ مشرق کی دوسری زبانوں کی طرح کابل میں بھی فارسی میں مغربی علوم و فنون کی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ اردو کی طرح مقامی

جس میں اصطلاح کے ترجمے کا مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے پر غور کرنے کے لئے یہ سمیٹنا منعقد کیا گیا تھا جس میں کابل کے علامہ امیران، پاکستان اور ہندوستان کے نمائندے شریک ہوئے تھے، موصوف نے بتلایا کہ ہندوستان کی طرح کابل میں بھی لسانی کشمکش یا لسانی نزاع موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ قاضی کو افغانستان کے لوگ دری کہتے ہیں، قدیم زمانے میں فارسی کو دری کہتے تھے، ممکن ہے اسیا پرستی کی وجہ سے وہ لوگ دری کہتے ہوں، یا ممکن ہے ایران سے رقابت کی وجہ سے کہتے ہوئے بہر حال دری کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ وہاں کے اپنے طبقے کی زبان ہے اور پشتو وہاں کا محلی زبان ہے، جس کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً شش فیصدی ہے، اگرچہ دونوں زبانوں کو سرکاری حیثیت حاصل ہے، لیکن دونوں میں کشمکش موجود ہے، جس کا اظہار اس سیمینار میں بھی ہوا۔ افغانستان کے وفد کے بعض اراکین نے شکایت کی، جن میں وہاں کے مشہور شاعر جناب سرور خاں گویا بھی شریک تھے کہ سیمینار کی تمام تر کاروائیاں دری میں پوری ہیں اور پشتو کو کبھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔

سیمینار کے مباحث اور فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے مالک رام صاحب نے فرمایا کہ اصطلاحات کے بارے میں عام رجحان یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے انگریزی یا فرانسیسی کی اصطلاحیں جوں کی توں لے لی جائیں، اب تک عام طور پر جو اصطلاحات رائج ہیں ان کے بارے میں طے پایا کہ انہیں فن وار یا موضوع وار کتابی صورت میں شائع کر کے سیمینار میں شریک ہونے والے ملکوں کو بھیج دی جائیں اور ان کی رائے معلوم کی جائے، نیز یہ طے پایا ہے کہ کابل میں ایک مرکزی دفتر قائم کیا جائے جو سمینار کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنائے گا اور ممبر ملکوں سے رابطہ قائم رکھے گا۔

افغانستان کی عام زندگی اور محانات کا ذکر کرتے ہوئے فاضل مقرر نے فرمایا کہ لباس اور طرز زندگی میں مغربی تہذیب و تمدن کی حکمرانی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ سعادت حال دیکھ کر مجھے آج سے چالیس سال پہلے کا واقعہ یاد آگیا۔ غریب اماں اللہ خاں کو صرف اس لئے تخت سے ہٹا دیا گیا کہ ملکہ شریا کا لباس افغانستان کے مغربی طبقہ کی نظر میں مناسب نہیں تھا، انہوں نے سوال جواب

کے تعلق میں فرمایا کہ ہندوستان کی خصوصیتیں افغانستان میں بہت ہر دو عزیز ہیں، ایک ندری کے شیو
 شامویدل، دوسرے حضرت مجدد الف ثانیؒ۔ بابر کے مقبرے کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ بابر کا
 انتقال اگرچہ آگہ میں ہوا تھا، مگر ان کی تیسری بیوی نے مرحوم کی وصیت کے مطابق کابل لے
 جا کر دفن کیا۔ مقبرے کو دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ اس کی اس طرح دیکھ رکھے نہیں ہو رہی ہے، جس طرح
 ایک شہنشاہ کے مزار کی ہونی چاہئے۔ شاید افغانی حکومت کا رویہ ایسا ہے، جیسا ایک غیر شخص
 کے مزار کے ساتھ ہوتا ہے۔

جناب ملک رام صاحب کی تقریر کے بعد شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہوا۔ جامعہ کے
 ایک قدیم طالب علم اور شفیق میموریل اسکول کے استاد جناب اقبال خاں جاسمی صاحب نے اپنی
 تازہ غزل سنائی جو بہت پسند کی گئی، چند منتخب شعرا آپ کے ملاحظہ کے لئے پیش ہیں :-

یہ برگِ خشک جو حسنِ بہار کی ہے ذکاۃ

نہ ہو گداۓ گلِ دلالہ کی امید سے کم
 کہیں نہ لے کے چلے جائیں میکدے میں اسے

رواں کدھر کو ہیں زاہد کے بھکے بھکے قدم
 ہجومِ حسرت و غم، یاس، دردِ محرومی

انہیں سے ہم نے بناۓ ہیں آرزو کے منم

مقطع قطعہ بن ہے۔ ملاحظہ ہو:-

وہی فریب جسے لوگ عشق کہتے ہیں

اسی کے دم سے ہے شیرازہ جیاتیم

اسی فریب کی اقبال کو تلاش رہی

زمن پیرس خدایا چہ کردہ ام چہ کنم

اس کے بعد مدرسہ ثانوی کے ہندی کے استاد جناب جے پال سنگھ ترنگ صاحب نے اپنے

گیت ہے عجیب ساں پیدا کر دیا۔ گیت طویل ہے، صرف دو بند لفظ ہوں :

آکھوں میں سادوں ہے، ہونٹوں پہ تالے ہیں

گیتوں کو گاتا ہوں من کے سمجھانے کو

پڑا جب مستی میں کوئل سی روتی ہے

دنیا آجاتی ہے طبیعت بہلانے کو

من میں جب آہوں کا دھواں سا گھٹتا ہے

چنگاری اٹھتی ہے پاہیں جل جاتی ہیں

ارتھی ارمانوں کی جیون کے کندھے پر

مرگٹ سے پہلے ہی زندہ جل جاتی ہیں

ابھی لاشا پنہی جو بیٹھا پر کیچھ ہو

پنجرے سے جھانکے گرنہ میں منڈرانے کو

دنیا آجاتی ہے طبیعت بہلانے کو

اس کے بعد مدرسہ ثانوی کے استاد جناب ستینی پریمی صاحب نے غزل

پڑھ کر سنائی، ملاحظہ ہو:-

تم ہو تو زمانہ بھی انوار میں ڈھلتا ہے

اب چاند ابھرتا ہے سورج بھی نکلتا ہے

خواہش سے کہیں کوئی ماحول بدلتا ہے

دل شمع کا جلتا ہے تب موم گچھلتا ہے

اک شہر جراحت ہے اس دل کو نہ دل کہئے

ہرزخم سے غم دیدہ انسانہ نکلتا ہے

The Monthly J A M I A

P. O. Janki Nagar, New Delhi-20

APPROVED REMEDIE

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON**
SYRUP

for
**ASTHMA
ALERGIN**
TABLETS

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORY

Cipla

BOMBAY 9

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سالانہ چھپنے
پچھ روپے

جلد ۵۴	بابت ماہ اکتوبر ۱۹۶۶ء	شمارہ ۳
--------	-----------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ مولانا ابوالکلام آزاد
تعلیم اور انسانیت کی شہنشاہی
جناب سعید انصاری ۱۷۱
- ۲۔ بدلتا افغانستان
جناب علی حماد زیدی ۱۸۴
- ۳۔ مجاز - ایک جائزہ
جناب انور صدیقی ۲۰۰
- ۴۔ اردو شاعری کا ہندوستان لب و لہجہ
جناب منظر اعظمی ۲۰۸
- ۵۔ فن جرح و تعدیل
جناب سید احتشام احمد ندکی ۲۲۱

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کاپتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

سحبدا نصارى

مولانا ابوالكلام آزاد

تعلیم اور انسان دوستی کی روشنی میں

انسان دوستی سے کیا مراد ہے؟

انسان دوستی اصل میں فلسفہ تعلیم میں وہ تصور ہے، جو انسان اور انسانیت کو تعلیم کا مرکز بناتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں تعلیم کے مختلف مقاصد رہے ہیں۔ کبھی تعلیم علم و معرفت کے لئے حاصل کی جاتی تھی، تو کبھی یہ حصولِ معاش کا ذریعہ بھی گئی ہے۔ کبھی یہ محض قوائے ذہنی کی تربیت کے لئے دی جاتی تھی تو کبھی اس کا مقصد سیرت کی تشکیل و تعمیر رہی ہے۔

قرونِ وسطیٰ میں مذہب زندگی کے ہر شعبہ پر چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ تعلیم پر بھی اس کا گہرا نقش تھا، اس کی بنا پر تعلیم محض اخروی زندگی کی فلاح کا ایک ذریعہ بن کر رہ گئی تھی، اور اس کے نصاب میں سوائے چند دینی علوم کے اور کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کے نزدیک دنیوی زندگی اور اس زندگی کے معاملات کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ انسان اور انسان کی دنیوی زندگی کو ایک گوندہ پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔

نشأۃ ثانیہ کی تحریک نے انسانی زندگی کا صحیح نمونہ اور تعلیم کا مقصد قدیم یونان اور پھر بعد میں روم کے زبان و ادب کے مطالعہ کو قرار دیا تھا، اس لئے کہ ان میں وہ تمام چیزیں شامل تھیں جو

ملے یہ مقالہ مولانا آزاد کی گزشتہ برسی کے موقع پر لکھا گیا تھا۔

ہیں ضیاء انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یونانیوں کے ہاں ہمیں اس دنیا سے گزر کر دوسرے عالم سے متعلق خیالات اور افکار بھی ملتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اس دنیا سے کچھ بہت دور نہیں ہوا تھا، اس لئے ان کے ہاں علوم طبیعی میں ابداً الطبیعیات اور انسان دونوں چولی دامن کی طرح ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کے فلسفہ اور حکمت میں ابداً طبیعی اور طبیعی مسائل دونوں ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں چنانچہ یونانیوں کی انسان دوستی کے تصور میں فلسفہ اور علوم طبیعی دونوں شامل ہیں اور ان کے ہاں ہر علم کا محور انسان ہے اور بقول تھراط انسان ہی تمام چیزوں کا پیمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یونانیوں کا سارا ادب جس میں ان کی شاعری، ان کے قصص و اساطیر ان کے ڈرامے سب ہی شامل ہیں، ہر قوم اور ہر نسل کے لئے جاذبیت اور کشش کا باعث ہوتا ہے اور ہر زمانہ میں اُس سے انسانی زندگی کو روشنی ملتی رہی ہے وہ علم اور عرفان کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے ہر شخص اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق مشوار ہو سکتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ صرف یونانی اور لاطینی زبانوں کی تعلیم ہی سب سے بڑا مقصد بن گئی اور ان زبانوں کے ادب اور ان کی روح تک رسائی نہ ہو سکی۔ اور عام زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔

یورپ میں مذہبی تعصب اور تنگ نظری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ باوجود ایک مذہب ہونے کے وہاں ایک مذہب کے دو فرقوں میں ہر مے تک سخت جنگ اور خون ریزی رہی اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدارس سے مذہبی تعلیم خارج کر دی گئی اور وہاں سیکولر تعلیم یعنی غیر مذہبی تعلیم کا رواج ہوا۔ اسکولوں سے خواہ مذہبی تعلیم نکال دی گئی ہو لیکن بچوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام وہاں کلیساؤں کے ذمہ رہا اور وہ اس کی کو برابر پورا کرتے رہے۔ ہم نے مغرب کی تقلید میں جہاں ادب بہت کچھ قبول کیا وہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ سیکولر تعلیم کا تصور بھی لیا اور مغرب کی دیکھا دیکھی ہمارے مدارس دینی تعلیم سے کیسے خالی ہو گئے اور اگر کوئی مذہبی تعلیم دے بھی تو وہ سرکاری امداد کا مستحق نہ ہوگا۔

بد قسمتی سے ہمارے ہاں جتنے مذاہب ہیں، ان میں کلیسا جیسی کوئی تنظیم نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے یا تو مذہبی تعلیم سے کیسے ریگانہ رہیں یا پھر ہمارے مدارس سرکاری امداد سے محروم ہوں۔

انگریزوں کے زمانہ حکومت تک تو یہ چیز جیسے تیسے چلتی رہی، لیکن آزادی ملنے اور قومی حکومت

کاٹھکھٹے کے بعد یہ سوال سامنے آیا کہ ہمارے مدارس میں دینی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے، حدہ ہمارے بچوں کی مکمل نشوونما بے دینی کی فضا میں صحیح نہ ہو سکے گی۔

مولانا آزاد کی وسیع معنوں میں مذہبی تعلیم کی حمایت :

مولانا آزاد نے برصغیر میں تعلیم نام حکومت ہاتھ میں لینے کے ساتھ نیشنل اینڈ ہائوس ہولڈ کے جب پہلے جلسے میں جو قومی آزادی کے بعد ۱۲ جنوری ۱۹۳۱ء کو منعقد ہوا تھا اس مسئلہ کو چرچہ شدہ کے تقابلیں کیا۔ پچھلی دو عالمی جنگوں کے بعد یورپ کی لبرل تعلیم کے خلاف جو مذہبی تعلیم سے عاری تھی، ایک اختلاف کا باعث بنی، مولانا اس رو کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں :-

ظاہر ہے کہ لاکھوں آدمی ہندوستان میں اس کے لئے ہرگز آمادہ نہیں ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت غیر مذہبی فضا میں ہو اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے۔ باقرا اگر حکومت خالص سیکولر تعلیم دینے لگے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ لازماً لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام نجی ذرائع سے کریں گے۔ یہ نجی ذرائع آج کس طرح کام کر رہے ہیں، یا انکے کریں گے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں اس سے کسی قدر واقف ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف گاؤں میں شہروں میں بھی یہ دینی تعلیم ایسے استادوں کے سپرد کی جاتی ہے جو انکو لکھے پڑھے تو ہوتے ہیں لیکن تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے نزدیک مذہب کے معنی سوائے تعصب اور تنگ نظری کے کچھ نہیں ہیں۔ تعلیم کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے جس میں وسعت نظر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو خیالات بچوں کے دلوں میں اس ابتدائی عمر میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ بعد کی تعلیم میں جو خولہ کھتی ہیں جدید کیوں نہ ہو، ان کے ذہنوں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اگر ہمیں اپنے ملک کی ذہنی زندگی کو اس خطرے سے بچانا ہے، تو یہ ہمارے لئے نہایت ضروری ہو جاتا ہے کہ ابتدائی دینی تعلیم کو نجی ہاتھوں میں نہ چھوڑیں۔ ہمیں اپنے بڑا ہ راست ہاتھوں اور نگرانی میں لینا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک غیر ملکی حکومت مذہبی تعلیم سے اپنا دامن بچائے رکھ سکتی

تھی لیکن ایک قومی حکومت اس ذمہ داری سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ قوم کے بڑے ہوئے دماغوں کو صحیح راہ پر رکھنا اس کا سب سے بڑا فرض ہے۔ ہم بغیر مذہب کے دماغوں کی تشکیل نہیں کر سکتے

ہیں۔

اعلیٰ تعلیم کی حمایت اور فلسفہ و تاریخ کی تعلیم پر زور:

مولانا آزاد کی انسان دوستی کا اندازہ اصل میں یونیورسٹی کی تعلیم میں سب سے زیادہ کیا جاسکتا ہو یہ ہو سکتا تھا کہ وقتی اور ملکی ضرورتوں کا خیال کر کے اس نئی قومی حکومت کا مذہبی تعلیم ابتدائی تعلیم کی توسیع پر زیادہ زور دیتا، جو دستور ہند کی بڑی شرطوں میں سے ایک نہایت اہم اور ضروری شرط تھی یا قومی ضرورت کے پیش نظر ایک بڑے پیمانہ پر بالعموم کی تعلیم کا انتظام، اس لئے کہ جمہوریت کی بقا اور قیام کے لئے یہی دونوں سب سے بڑی ضامن ہیں، لیکن آزادی ملنے کے بعد جمہوریہ ہند کا پہلا وزیر تعلیم جنوری ۱۹۴۷ء میں آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کے سامنے اپنے افتتاحیہ میں قومی تعلیم کی ایک اسکیم کا خاکہ پیش کرتا ہوا تو اس میں یونیورسٹی کی تعلیم اور اس میں اصلاح کا مسئلہ نہایت شد و مد کے ساتھ پیش کرتا ہے، حالانکہ قومی تحریک کے سالار قافلہ مہاتما گاندھی نے یونیورسٹی تعلیم کی اہمیت کو بہت گھٹا دیا تھا۔ لیکن مولانا آزاد نے نہ صرف اس کے قیام و ترقی کی پالیسی کو عملی حال میں قائم رکھا بلکہ ان کے علمی و امن کی وسعت اور ان کی از سر نو تنظیم میں جس فراخی قلب و نظر کا ثبوت دیا ہے، وہ ان کی انسان دوستی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ اس جلسہ میں مندوبین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”دوسرا مسئلہ جو میں آپ لوگوں کے غور و فکر کے لئے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یونیورسٹی کی تعلیم

میں اصلاح کا مسئلہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ علم کے میدان میں تنگ قومیت کا کوئی

سوال ہی نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی قوم کی گزشتہ تاریخ و تہذیب

میں کوئی تنگ نظری سے کام نہیں لیا گیا ہے اور نہ کسی ہماری قومی سیرت اور تہذیب میں اعلیٰ

خیالات کی حوصلہ افزائی میں کمی کی گئی ہے۔ بد قسمتی سے ہندوستان میں ایسا ہوا ہے اور میں آپ

کی توجہ دوجہیزوں کی طرف خاص طور سے مبذول کراؤں گا: ایک فلسفہ اور دوسری تاریخ۔“

اب اس کے بعد فلسفہ میں جن تنگی نظر سے کام لیا گیا ہے، مولانا اس کا تذکرہ ان لفظوں میں فرماتے ہیں:

”یورپ میں یونانی فلسفہ کا دوبارہ احیاء عربوں کی بدولت ہوا جو قرون وسطیٰ میں اس کے سب سے بڑے منسرد و نقاد تھے۔ نشاۃ ثانیہ کی تحریک کے زمانہ میں یونانی اور لاطینی باطل کے براہ راست ترجمے ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ میں فلسفہ کی عام تاریخ بھی یونانیوں سے شروع ہوئی ہے اور جدید یورپی فلسفہ پر آکر ختم ہو جاتی ہے اور ہندوستانی اور چینی فلسفہ کا دامن چھو کر نکل جاتی ہے۔ یہ ہے تاریخ فلسفہ جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں اب تک پٹھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ تسلیم کریں گے کہ دنیا میں فلسفیانہ خیالات و افکار کے نشوونما کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ آج کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ فلسفہ اور ابد الطبیعیات کے دائرہ میں ہندوستانی ذہن نے کتنے بڑے کارنامے کئے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ابھی حال میں ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں ہندوستانی فلسفہ ایک معنوں کی حیثیت سے شروع ہوا ہے لیکن دنیا کی تاریخ مختلف میں اس کا جو مقام ہونا چاہئے، وہ ابھی اسے حاصل نہیں ہوا ہے۔“

اور آگے چل کر مولانا ہند کی فلسفہ میں فہم و بصیرت کا جو اظہار فرماتے ہیں، وہ نہ صرف ان کی فراخ نظر و وسعت قلب اور انسان دوستی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ ان کے بے پایاں علم و فضل کا بھی ایک بڑا ثبوت ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”یونانی فلسفہ میں ایک مکتب خیال فیثاغورث کا ہے۔ ان کے ہندوستان میں آنے کی روایت خواہ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے فلسفہ پر ہندوستان کے فکر و خیال کا جو گہرا اثر نظر آتا ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندوستانی ذہن ان حدود سے کہیں آگے پہنچ چکا تھا جہاں تک فیثاغورث کے فلسفہ نے ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ اور سچ پوچھ تو یونانی فلسفہ کی ہر شاخ کے مقابلہ میں آپ کو ہندوستانی مکتب خیال ملے گا، پھر مزید براں ہیں جا رہا۔۔۔ ایسی گہری بصیرت اور عین فکر بھی ملے گی جس کا یونانی فلسفہ میں کہیں نام و نشان

بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف دو علوم کے سوا ہندوستانی ذہن اور تمام علوم میں یونانیوں سے کہیں آگے پہنچا ہے اور وہ دو علوم منطق اور ہیئت ہیں۔ آرسطو کی منطق اپنی ساخت اور حدود میں ہندوستان کے نیائے سے کہیں آگے ہے۔ اسی طرح ہیئت میں بھی ٹوئیں کی *Mathematics* (محیطی) برہم گپنا کر "دعانت" اور آریا بھٹ کی تصانیف سے کہیں بلند ہے لہذا ہمیں ایک نئی تاریخ فلسفہ کے مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہندوستان کے فلسفہ کو اس کا صحیح مقام دینا ہوگا۔

اس طرح مولانا نے ہندوستان کی تاریخ کی تعلیم و تصنیف میں بھی جو عیب و نقص ہے، اس کا پردہ بھی اسی وسعت قلب و نظر سے فاش کیا ہے اور اپنی انسان دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

"ڈسٹ آف ہند (تاریخ ہند کا ایک مشہور مصنف ہے) کے زمانہ تک انگریزی میں ہندوستان کی کوئی صحیح اور معقول تاریخ نہیں لکھی گئی ہے۔ خود ہند کی تاریخ بھی غلطیوں اور خامیوں سے خالی نہیں ہے۔ اور ہماری یونیورسٹیوں میں آج تاریخ کی جتنی کتابیں استعمال ہوتی ہیں، ان سب میں ہی عیب و نقص ہے۔ ان میں یہ خامیاں بھی ہیں اور تحریف سے بھی کام دیا گیا ہے۔ آج اس سے زیادہ اور کوئی بڑا کام نہ ہوگا کہ ہم ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک از سر نو تاریخ کے مطالعہ اور تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہماری یونیورسٹیوں کو فوراً ہاتھ میں لینا چاہیے۔ سب قابل عمل بات یہ ہوگی کہ یہ کتابیں سب سے پہلے انگریزی میں تیار کی جائیں جن کا بعد میں ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو سکے گا اس سے نہ صرف محنت اور خرچ میں کفایت ہوگی بلکہ ایک گونہ یکسانیت اور وحدت بھی رہے گی، لہذا میں تمام ہندوستانی یونیورسٹیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کام میں آگے بڑھیں اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ مرکزی وزارت تعلیم ان کی ہر ممکن امداد کرے گی۔"

مشرقی زبانوں کی تعلیم پر زور:

اسی طرح مولانا یونیورسٹیوں میں مشرقی زبانوں کی تعلیم کی بھی بہت کمی محسوس فرماتے رہے اور

یہی وہ سلاہنگی زبانیں ہیں جو حقیقت میں انسان دوستی کی جان و روح ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ تعلیم میں انسان دوستی کی تحریک اصل میں یورپ کی وہ سلاہنگی زبانوں یعنی یونانی اور لاطینی سے شروع ہوئی اس لئے کہ ان زبانوں اور ان کے ادب میں کبھی وہ روح تھی جو انسان کو تمام قیود اور پابندیوں سے آزادی بخشی ہے اور اس کے مرتبہ کو بلند اور ارفع کرتی ہے۔ چنانچہ مولانا نے بھی اس کی کوہندوستان کی تہذیب میں محسوس کیا اور اس کے لئے انھوں نے ہندوستان کی یونیورسٹیوں اور جامعات کو ہندوستان کی سلاہنگی زبانوں کی تعلیم کے لئے اپیل کی ہے وہ اپنے اس خطبہ میں لکھتے ہیں :-

”ایک اور اہم مسئلہ کا طرف میں اس سائنس کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ مشرقی زبانوں اور مشرقی ثقافت کی تعلیم ہے۔ بریں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب تک اس کا انتظام بہت ناقابل المیناء رہا ہے۔۔۔۔۔“

”ہندوستانی یونیورسٹیوں میں جہاں مشرقی علوم کی تعلیم ہوتی بھی رہی ہے وہ بہت سرسری انداز میں رہی ہے۔ اگر ہم ایک سنسکرت کو دیکھیں (اور یہ مولانا ۱۹۳۸ء میں فرما رہے ہیں) یا کسی سلاہنگی زبان کو لے لیں جس کی تعلیم یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے، تو ہم یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بے دلی کے ساتھ ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کو سمجھنے کے لئے ان زبانوں کو جاننا ناگزیر ہے۔ جو مال سنسکرت کا ہے، اس سے کچھ بہتر عربی اور فارسی کا نہیں ہے

”میں چاہتا ہوں کہ ان کے علاوہ بعض اور مشرقی زبانوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے جیسے عینی یا تہذیبی زبانیں ہیں۔ یہ شخص جانتا ہے کہ بدھ مذہب کی بہت سی کتابیں اور اس کا ادب تہذیبی زبان میں ہے، اور ان کا اصل مسودہ جو سنسکرت زبان میں تھا، وہ ضائع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر لوک شنگر گیتا کی ”ترک بھاشا“ لیجئے جس کا عرصہ تک اصل سنسکرت نسخہ ناپید تھا لیکن اس کا تہذیبی ترجمہ البتہ موجود تھا اور ابھی حال تک ہمارا نامزد اور ضائع تھا۔ ابھی حال میں اصل مسودہ ہاتھ آیا ہے اور وہ گائیڈ سلسلہ شریات میں شائع ہوا ہے۔“

اسی طرح چینی سیاحوں کے لکھے ہوئے حالات بھی قدیم ہندوستان کی تاریخ کے لئے ایک بہت بڑا سچوٹہ ہیں۔ چینی زبان اور ادب میں اور بہت سا ذخیرہ بھی موجود ہے جو ہماری قدیم تاریخ اور تہذیب پر روشنی ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ ان وجوہ کی بنا پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ان زبانوں کی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام ہونا چاہئے۔ ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہئے کہ قدیم زمانہ میں ہندوستان ایشیا کے مختلف سرخروں کا مرکز تھا جہاں سے علم و تہذیب کے سوتے پھوٹ کر نکلے اور ایشیا کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہندوستان کی قدیم تہذیب کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایشیا کی دوسری زبانوں کا بھی علم ہو۔

آرٹ کا صحیح مفہوم اور اس کا مطالعہ:

قرون وسطیٰ کی انسان دوستی کی تحریک کی جہاں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یونانی اور لاطینی زبان و ادب کا مطالعہ اس زمانہ کے علماء کا خاص شغل تھا، وہاں اس زمانہ کے آرٹ اور دوسرے حسن و جمال کے مظاہر سے بھی انہیں خاص دل چسپی ہوتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جہاں معقولات اور منقولات کے اتنے بڑے عالم تھے، وہاں فنون لطیفہ، موسیقی، ڈراما اور ادب پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے مارچ ۱۹۵۲ء میں سوویت فنون لطیفہ کی نمائش کا افتتاح کرتے وقت کی تھی، آرٹ آرٹ کے لئے ہو یا آرٹ زندگی کے لئے اس مومنوع پر بڑی ناقدانہ بحث کی ہے اور اس میں تعاضلاً دکھانے کی بجائے ایک امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”ان (دو نظریوں) کے تجزیہ سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان میں بظاہر جو تضاد نظر آ رہا ہے وہ حقیقی سے زیادہ سطحی ہے۔ جب ایک فنکار کہتا ہے: ”فن، فن کے لئے تو حقیقت میں فن کو روح انسانی کا ایک مظہر سمجھ کر کہتا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انفرادی پسند و ناپسند اعلیٰ صفات کے تابع ہے۔ جو عالمگیر صفات ہیں۔ یہی اصول ایک جموٹا عقیدہ بن کر رہ جاتا ہے، جب فنکار سماج اور اپنے ہم نفسوں کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ کوئی شخص ایک منٹ کے لئے بھی اسے گھرا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک منٹ کتنے ہی
 اہل صفات کا مالک کیوں نہ ہو، یہ صفات ایک سماجی انقلاب کا نتیجہ بنتی ہیں اور سماج ہی
 سے وہ قائم بھی رہ سکتی ہیں۔

دوسرا نظریہ، "فن زندگی کے لئے" اس حقیقت کے بائبل یکس ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ
 صحیح فن فرد کی پسند و ناپسند سے بالاتر ہوتا ہے اور وہ ان جذبات کا ترجمان ہوتا ہے جو
 مانگیر ہوتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کو بھی پورے طور پر ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی فن اصل میں تعلیم کا
 ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ جذبات میں لطافت اور علو پیدا کرتا ہے اور حیات اور تخیل کی
 تربیت کرتا ہے۔ اول الذکر نظریے کا بڑے سے بڑا حامی بھی اس کی گہری اور سماجی قدروں
 سے ایک لمحہ کے لئے انکار نہیں کرے گا۔ جب فن زندگی کے لئے اس معنی میں سمجھ لیا جائے
 کہ محام کی ہر ہوا و ہوس کی تشفی کی جائے، تو پھر اس نظریہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اور
 یہ ایک غلط عقیدہ بن جاتا ہے۔

اس سے زیادہ اور کون جدید یا قدیم فن کا عالم ہوگا، جو دونوں میں اس سے بہتر محاکہ کر سکے

اور پھر ایک درمیانی راستہ بحال سکے۔

اور پھر آخر میں ان خیالات کا اظہار فرماتے ہیں جو مولانا کی انسان دوستی پر دلالت کرتے ہیں :-
 "سیاسی اعتبار سے ممکن ہے دنیا و کیسپوں میں تقسیم ہو۔ ادبی مفاد کی سطح پر ممکن ہے نظریوں کا
 تصادم ہو، لیکن روحانی دنیا میں، فن کی تخلیق میں، فلسفہ، ادب اور دوسری قدروں میں
 انسان ایک ہے۔ ان صورتوں میں کسی فرد کی تحقیق پوری نسل انسانی کی بلک بن جاتی ہے۔ ہندوستان
 اپنی قدیم فن روایات کے ساتھ جو امن کی ناقابل یا مدت تک پھیل ہوئی ہیں، مجھے امید ہے کہ
 یہ مدی فنکاروں کے لئے تحریک کا باعث ہوگا اور دوس کے فنکاروں کی یہ نمائش ہمارے نوجوان

فنکاروں کے لئے بہت افزائی کا موجب بنے گی۔

مفارت تعلیم نے حصول آزادی کے بعد ہی ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کے قدیم آرٹ کی ایک بہت

انہی شخصوں نے انگلستان کے لئے انگلستان سے تین نظامان فن کی ایک کمیٹی آئی تھی اور جس نے ملکہ کا دورہ کر کے بڑی شکل سے .. انگریزوں کا انتخاب کیا تھا۔ مولانا نے ان اشیاء کے حوالی پہلوؤں پر عالمانہ تبصرہ فرماتے ہوئے آخر میں آرٹ اور تعلیم پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے:

شہر حذبات کی تعلیم کا نام ہر اور اس لئے کسی صحیح قوی تعلیم کی اسکیم میں اسے ایک اہم جزو کا حیثیت سے ہونا چاہئے۔ تعلیم خواہ ثانوی سطح پر ہو یا یونیورسٹی کی، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی اگر وہ بحال احساس کے لئے ہمارے قوار کی تربیت نہ کرے۔ مجھے احترام ہے کہ آرٹ کی تعلیم کو خواہ قدیم تاریخ کے ایک سرچشمہ کی حیثیت سے ہو یا جمالیاتی مظاہر کی حیثیت سے، ہمارے ملک میں بہت بری طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض وقت طلباء کو ملکتے، بے پور، مسعد اور حیدر آباد کے میوزیموں کی میر کے لئے جایا جاتا ہے، لیکن یہ اتفاقی اور کبھی کبھار ہوتا ہے اور آرٹ کی تعلیم ہماری تعلیم کا جزو نہیں بن سکتی ہے۔ مہذات تعلیم نے بعض ایسی ایکسپن مرتب کی ہیں جس سے آرٹ کو ثانوی اور یونیورسٹی کی تعلیم میں سمیٹا جا سکے گا لیکن اس کے لئے ابھی کچھ وقت کی ضرورت ہوگی۔

اسی طرح مولانا نے جہاں آرٹ اور تعلیم میں بے تعلقی کا اظہار کیا ہے، وہاں آرٹ کے زندگی سے بے تعلقی پر بھی نوحہ کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح آرٹ اور کرافٹ میں فرق پر بھی ماتمہ کیا ہے۔ ان نقصانات کو خود انہی کی زبان سے سنئے:

”ایک معاشرہ صحت مند اور متوازن رہتا ہے اگر اس کے ارکان میں خولن کی تربیت اور اس سے لطف اندوزی کا اختتام ہو۔ آج کل کے معاشرے میں افراد کے احساس و بصیرت افتراق و انشقاق نظر آتا ہے اور خود معاشرے میں جو سینکڑوں اختلاعات دکھائی دیتے ہیں، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف حیثیتوں سے آرٹ کا واسن ہمارے ہاتھ سے چھٹ گیا ہے ایک بڑا فرق جو آج کل کیا جاتا ہے وہ آرٹ اور کرافٹ کے درمیان ہے۔ قدیم زمانہ میں

جیسے کہ گرجا پارک سے معذور کے استعمال کے لئے سائیکل پارک کرتے تھے وہ آرٹسٹ بھی تھے۔ اس طرح آرٹسٹ بھی اپنی تخلیق پر اس حیثیت سے نااہل ہوتا تھا کہ وہ بھی معاشرے کا ایک مفید رکن ہے۔ لیکن یورپ کے صنعتی انقلاب اور سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے آج آرٹسٹ اور کرافٹ میں فرق کیا جانے لگا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آرٹسٹ کاریکچر کو تخلیق کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ریڈیو اور سناٹا بھی اپنے کو آرٹسٹ کے مقابلہ میں کم تر سمجھتا ہے جس سے دونوں کا نقصان ہے۔

انسان اور انسانیت کا مفہوم:

مولانا ابوالکلام آزاد کو تعلیم اور انسان دوستی کی روشنی میں پیش کرنے کے بعد ایک نظر فلما اس پر ڈالنا بھی ضروری ہے کہ مولانا کا تعلیم کے متعلق کیا نظریہ تھا اور جس کی قیادت بحیثیت مدیر تعلیم کے وہ اتنے عرصے تک فرماتے رہے۔ نیز ان کی نظر میں انسان کا کیا تصور تھا، جس انسان کی روشنی میں ہم انہیں اب تک دیکھتے رہے ہیں۔ مولانا نے ان دونوں تصورات کے متعلق اپنے خیالات کا بڑی وضاحت کے ساتھ ایک سمپوزیم کے افتتاحی خطبہ میں اظہار فرمایا ہے جو مشرق و مغرب میں انسان کے تصور اور اس کے فلسفہ تعلیم پر ۱۹۵۷ء میں ہوا تھا۔

انسان کے متعلق اپنے اصل تصور کے اظہار سے پیشتر پہلے تو مولانا نے انسان کے ارتقار کی کہانی بڑے اختصار اور غریب کے ساتھ بیان کی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ وہ کس طرح ہزار ہا سال کے اندر اپنی زندگی کی ابتدائی منازل طے کرتا اور فطرت کے موانع اور دشواریوں کو طے کرتا تہذیب کے ماہرے میں قدم رکھتا ہے اور اس کشمکش حیات کی دوڑ میں وہ بہت سے فطرت کے راز کا پتہ لگاتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ مولانا نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا اس نے اس اعلیٰ ہدایت کی فتحات کے ساتھ اپنی اندرونی مملکت کے راز ہائے پنہاں کی بھی نقد و کشائی کی ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں۔

ہزاروں برس سے بڑے بڑے علماء اور حکماء نے نفس انسانی کی اس حقیقت کی پردہ کشائی کی
کوشش کی ہے، لیکن جواب ابھی تک تشنہ بخش نہیں ملا ہے۔ برعکس اس کے ماویت کی دنیا میں اس نے
بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں۔ زمین اور سمندر کی فتوحات تو اس نے کب کی کر لی تھیں، اب فضا اور آسمان کی
پائش بھی شروع کر دی ہے اور بہت جلد ہی وہ اس کرۂ ارضی کے علاوہ دوسرے سیاروں کا
بھی مالک بن بیٹھے گا۔

لیکن خود انسان کیا ہے؟ اس کا دوسرے نبی نوح سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ قومی اور
بین الاقوامی زندگی کی تشکیل کیوں کر ہو؟ جنگ اور امن کے مسئلے کیسے حل ہوں؟ یہ اور بہت
سے اس قسم کے سوالات ہیں۔ جن کا جواب اس بنیادی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔

مشرق و مغرب کے نقطہ ہائے نظر کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں کہ ہندوستان
میں یہ حیثیت مجموعی انسان کی اندرونی کیفیتوں پر زور دیا گیا ہے اور یہاں کے حکما محاسن ذہن اور عقل
کی حدود سے گزر کر انسان کو ایک عمیق حقیقت مستطریک کر دیا ہے۔ برعکس اس کے یونان کے حکماء
نے خارج کی دنیا پر تمام تر زور دیا ہے اور اسی لئے ان کے تصور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کتنا
کیا ہے، نہ کہ وہ کچھ کیا؟ اور اسطوئے آکر انسان کو ایک حیوان معقول قرار دے دیا، جس کے
بعد سے معاملہ بالکل صاف ہو گیا اور یہی عقل مابین انسان اور دوسرے حیوانات کے مابالاقیاز
قرار پائی۔

اسی طرح مشرق میں انسان کا تصور بالکل جدار ہا ہے۔ یہاں انسان کی اندرونی زندگی پر بہت
زور دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں ویدانت کا فلسفہ اور عرب میں تصوف کی شکل

ظاہر ہوئی۔

مشرق و مغرب کے اس تضاد اور اختلاف میں اس مسئلہ کی نفسانیت کوئی اثر ہے
اور وہ اکیس صدی کی ماست اختیار کرتی ہے انسان کے لئے جو ایک طریقہ
بتائی ہے۔ بتاتے ہیں۔

آمین نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ، مشرق و مغرب کے انسان کا تصور ایک دوسرے کی بھین کرنا ہے۔ اگر ایک اس کے وجود کی اندرونی صفات پر زور دیتا ہے تو دوسرا اس پر کہ وہ اپنی سنی و کوشش سے کیا کر سکتا ہے۔ اگر ایک اس کی فطرت کے روحانی پہلو پر زور دیتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس روحانی صفات کے لئے آدمی بنیاد بھی ہونی چاہئے۔ باوجود اس اختلاف کے اگر ان دونوں تصورات میں امتزاج و ہم آہنگی ہو سکتی ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان دونوں علاقوں کے فلسفہ تعلیم میں ایسی تبدیلیاں کیوں نہ کی جائیں جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاسکیں۔

اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان دوست وزیر تعلیم بول رہا ہے جس کا فرض صرف اپنے نظام تعلیم میں کچھ سرسری انتظامی تبدیلیوں کے علاوہ مالی وسائل اور ذرائع کا فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان نئے حالات میں ایک نئے فلسفہ تعلیم کی تشکیل و تنظیم بھی کرنی ہے۔ یہاں بھی مولانا نے پہلے مشرق و مغرب کے فلسفہ تعلیم کا تجزیہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد عمل پیش کیا ہے:

”مشرق و مغرب دونوں کے مروجہ نظام تعلیم میں بہت سی متناقض باتیں نظر آتی ہیں۔ مشرق میں ہیں انفرادی نفع و مہربانی پر بہت زیادہ زور دیکھائی دیتا ہے۔ انسان کے تحصیل علم کا مقصد صرف فانی نفع ہے۔ مشرق کے اس انفرادی نفع پر زور کی وجہ سے سماجی بہبود اور ترقی کا خیال اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ برعکس اس کے مغرب میں سماجی ترقی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بعض وقت تو یہاں تک کہ اس سے ایک ایسے سماج نے فروغ پایا ہے جس کے اندر فرد کی کوئی حیثیت نہیں بچھی گئی ہے۔ آج جب سائنس کی بدولت مشرق و مغرب ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس امر کی ضرورت ہے کہ اس زور کو کسی قدر کم کیا جائے جو خواہ فرد کے حق میں ہو یا سماج کے، اور ایک ایسے نظام تعلیم کی تشکیل کی جائے جو فرد اور جماعت دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرے اور جو انفرادی اور جماعتی دونوں زندگی کی قدروں کو اجاگر کرے۔“

بدلتا افغانستان

نائب صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کا خصوصی ہوائی جہاز "پشپک" پندرہ ہم سفرؤں کی مختصر سی جماعت اپنے دامن میں سیٹیں مل سائے تین گھنٹوں میں دلی کے پالم ہوائی اڈے سے کابل کے خوبصورت ہوائی اڈے پر پہنچ گیا، تو ہمیں احساس ہوا کہ سائنس کی بدست فاصلے کس طرح سمٹ گئے ہیں۔ اس سفر کو طے کرنے میں پہلے مہینوں لگ جاتے تھے اور کم ہوتے ہوتے بھی کئی دن لگ جایا کرتے تھے، مکان، تکلیف، تشویش اس پرستز ادھی۔ اب ہوائی جہاز طائر خیال کی ہم سہری کرنے لگا ہے !

یہ چھ دن کا سفر تھا جسے سیاسی اصطلاح میں "خیر سگالی سیاحت" کا نام دیا جائے گا، لیکن خود ذاکر صاحب نے اسے جائز طور پر نئی دریافت کی سیاحت سے تعبیر کیا ہے۔ کابل کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی ہماری نظر اُس افغانی اور ہندی مجمع پر پڑی جو خوش آمدید کہنے کے لئے دیر سے منتظر تھا۔ ہوائی اڈا تو نیا تھا ہی، لیکن وہاں کے نئے ابھرتے ہوئے طبعلیل بھی ایک ایسا نیا پن تھا، جو پہلی نظر میں بول اٹھتا ہے۔ نوجوان افغانستان سرگرم مل بھی ہے اور مایل بہ ترقی بھی۔ افغانستان جانے سے پہلے، اُس ملک کے بارے میں میرا تصور خاصا قدیما نوسی تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہاں نوجوانوں کی ایک ایسی نسل ابھر رہی ہے جو جدید ترین خیالات کی حامل ہے، لیکن یہ بھی سمجھے ہوئے تھا کہ وہ ایک سوتا ہوا سا ایشیائی ملک ہوگا اور وہاں کے باشندے مزاج، اطوار اور خیالات میں ان افغانوں سے مختلف نہ ہوں گے، جنہیں ہم ہمیں سے ہیگ مشک اور مومیائی وغیرہ بیچتے اور سود کا کاروبار کرتے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اُن کی بلند قاسمی، محنت کشی، مالی خوشگلی اور آزادی پسندی کا بھی

ملیہا کرتا، لیکن نئی ترمیموں کا خیال کرتے وقت شاہ الامن اللہ پتہ سٹڈ اور ملے شوباز اور غور
کے واقعات ذہن میں گونجنے لگتے تھے۔ اس لئے میں کابل جاتے وقت یہ سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے وہ
افغانستان کے کادو میرے دیرے بدل ہا ہوگا، لیکن مجموعی حیثیت سے ماضی سے بہت زیادہ
مختلف نہ ہوگا۔ کابل پہنچ کر یہ تصویر حیرت و سترت میں بدل گیا۔

کابل تو بالکل ہی نیا شہر معلوم ہو رہا تھا۔ چوڑی چوڑی صاف و شفاف سڑکیں، جدید ترین گاڑیاں
اولیئیں، بلند بلدا عمارتیں، یورپی لباس پہنے ہوئے بڑے اور بوڑھے، سیاہ فرائ، سیاہ
لمبی جرابوں اور سیاہ جوتوں میں طبوس پہن سب بچیاں، اسکول سے آتی جاتی بھئی، جنگل
کرتی دکانیں جن میں یورپ، جاپان، مشرق قریب، ہندوستان وغیرہ کے سامان بھرے ہیں
اور لوگ جوق در جوق خرید رہے ہیں! یہ تو دنیا ہی نئی تھی۔ میرے تصور سے بالکل
مختلف تھی۔

کابل کے ہوائی اڈے پر شاندار استقبال ہوا۔ افغانستان کے وزیر اعظم (جو صدر اعظم
کہلاتے ہیں)، کابینہ کے اراکین، سفراء، حامدین شہر، افغانستان میں مقیم ہندوستانی سبھی موجود تھے۔
فریج کا دستہ دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں بجا رہا تھا، اپنا قومی ترانہ تو خیر اپنا تھا ہی، لیکن
افغانستان کے قومی ترانے کی دھن بھی مانوس سی تھی۔ چند دنوں پہلے جب ڈاکٹر محمد یوسف سابق
وزیر اعظم افغانستان، ہندوستان تشریف لائے تھے تو میں اُن کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ ان کے
استقبال میں بھی افغانی ترانے کی دھن ہندوستانی بینڈ پرسن بچکا تھا۔ کابل کا ہوائی اڈہ روس نے
بنایا ہے، خوبصورت، پائدار اور جدید ترین طرز کا ہے۔ ہوائی اڈے تو مشرق میں کہیں بھی پرانے
نہیں ہیں، اس لئے اس کی جدت پر نظر نہیں رکھی، لیکن اڈے کے باہر جب چمکتی ہوئی میوزین
کاروں کا قافلہ کشادہ سڑکیں پر سے گزرنے لگا تو سڑکوں کی صفائی اور چھڑائی دیکھ کر دل
خوش ہوا۔ چوڑائی تو روپے خرچ کر کے مل جاتی ہے لیکن کابل جیسے پہاڑی علاقوں میں صفائی
مزاج و طبیعت کی صفائی کے بغیر نہیں آتی۔

سڑکوں کے کنارے درویش درخت ابھی چھوٹے ہی تھے۔ سفیدے، چنار، وٹو اور جھنڈا کے فوہال۔ ان کی کم سن سڑکوں کے نئے پن کا افسانہ سنارہی تھی، سڑکوں کے کنارے جاہلاتا شاہین کے جھنڈ زبان مال سے خوش آمدید کہہ رہے تھے اور وہ رکتالیاں بجا رہے تھے۔ میری کار میں افغانستان حکومت کے پروٹوکال افسر مشرپوئیں بھی تھے۔ وہ خود اس نام کی وجہ تسمیہ سے نامانہ تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ہندوستانی لفظ شلیدان کے آباد جاہلوں سے کوئی ہند سے اپنے ساتھ لایا ہو گا اور اب خاندان کا نام بن گیا۔

میں نے فارسی پڑھی تو اکثر ہے، لیکن لکھنے کا اتفاق کم ہوا ہے۔ بولنے کا موقع کسی ملا ہی نہیں کھلی بار جب سابق وزیراعظم افغانستان کی پارٹی کے ہمراہ مجھے ہندوستان کا وعدہ کرنا پڑا تو راستے میں کسی کسی اپنی ٹوٹی پھوٹی فارسی بھی بولنا پڑی۔ ویسے افغان افسر تو سبھی انگریزی سمجھ لیتے ہیں لیکن وزیراعظم کے ذاتی اسٹاف میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو انگریزی سے ناواقف تھے، ان سے کسی بھی فارسی میں بھی بولنا پڑتا اور میں رک رک کر جھجک جھجک کر اپنی غلط فارسی ان پر عاید کرتا۔ حق مطالب کے لئے معمولی زبان سے بھی سارے کام نکل جاتے ہیں، کسی زبان کے ادب سے قنوت ضروری نہیں ہے۔ ان لوگوں نے میری فارسی زبان وانی کی وہ پڑھو تعریفیں کیں کہ اب انسرون سے لے کر وزیراعظم تک یہ خبر سبھی ادب گنگو سیاسیات، اقتصادی نظریات اور ادبیات جیسے موضوعات پر بھی ہونے لگی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ

بر سرِ فرزندِ آدم بر سرِ آید بگند

جب بھرم کھل ہی گیا تو میں بھی بے باک ہو گیا اور موضوع پر فارسی میں گنگو کرنے لگا۔ اس گنگو میں زیادہ تر دواں فراموشی، ڈائریکٹر جنرل محکمہ امور خارجہ اور قسطنطنی، رئیس ہنار ایفبی، روزنامہ کاہن ٹائز شریک رہا کئے۔ باتوں میں کشمیر کا ذکر کھل آیا اور نانی کشمیری اور غنی کشمیری کا تذکرہ آ گیا۔ میں نے بتایا کہ کشمیر کی ثقافتی اکادمی نے اول الذکر کی ثنویوں کا مجموعہ اور آخر الذکر کا دیوان غزل شائع کیا ہے اور دیوان غنی کشمیری کی ترتیب و تصحیح میں میرا بھی کچھ ہاتھ رہا ہے۔ اب ان حضرات

نے وہاں مقیم ہو گئے کی خواہش ظاہر کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ کہیں بل سکے تو ان کے لئے ہمت خرید کر لیا جائے، میرے پاس دو تین نئے موجود تھے وہ میں نے ادب و احترام کے ساتھ وزیر اعظم افغانستان ضریحیات افغانستان اور قشقاتی کی خدمت میں پیش کر دئے۔ ڈاکٹر فرادی کے لئے کوشش کے باوجود کوئی نسخہ مہیا نہ ہو سکا اور اس کا افسوس رہا۔ قشقاتی کے ملحد محترم نے علامہ شبلی کی شعرا و علم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا اور وہ اردو سے بھی بخوبی واقف تھے اس لئے آقائی قشقاتی سے مزید قربت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب معاف فرادی سے ہوائی اڈے پر جو ملاقات ہوئی تو پچھلی تمام باتیں ذہن میں آئیں اور انھوں نے بھی مجھے پہچان کر فارسی میں گفتگو شروع کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں افغانستان کے پورے سفر میں فارسی کا نیم ملا خطرہ نبان بنا رہا۔

نبان بھی دلول کو جوڑنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ کابل میں میری شکستہ فارسی میرے بہت کام آئی، کسی محبت میں بھی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہونے پائی۔ کابل کی فارسی جدید ایرانی فارسی سے مختلف اور قدیم فارسی سے قریب تر ہے۔ اسے اب وہاں ثقافتی اور سرکاری حلقوں میں ددی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ فارسی ہی کہتے ہیں۔ میں نے اپنی فارسی سے موثر ڈائیوٹ، ہوٹل کے بیرے ڈاک، امتحان کے محکموں کے اہل کاروں، دفاتروں کے چپراسیوں اور کلرکوں سب سے کام چلایا۔ سب خوش ہو کر مجھ سے بات کرتے اور ایک عجیب و غریب اپنا پن محسوس کرتے۔ ایک ڈرائیور اور دو بھی جانتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہو گیا کہ میں فارسی میں بات کر سکتا ہوں، تو وہ میرے اردو سوالوں کا جواب بھی فارسی میں دینے لگا۔ ڈرائیور کا نام غالب نامی الدین تھا۔ غالباً اس لئے بڑھا رہا ہوں کہ ناموں کے معاملے میں میرا ملاحظہ خاصا ناقابل اعتبار ہے۔ قدرت کا کھیل دیکھئے کہ اسی کے ساتھ سینکڑوں نہیں بلکہ مبالغہ نہرا اردو سے سیاسی، ادبی، ثقافتی، سرکاری اور سماجی ضرورتوں کے تحت شناسائیاں پڑیں اور ملاحظہ پڑنا اردو اور طیلوں کا اچھا خاصا بار — لطیف و خوش آئند لفظ ہے پھر تاجپوں !

ہوائی اڈے سے ہم پہلے گل خانہ گئے جو صدر اعظم افغانستان کی سرکاری اقامت گاہ ہے اور جس کے شاندار مہمان خانے میں ہمارے نائب صدر قیام فرمانے والے تھے، اور پھر وہاں

جنگ لیبیہ، ترک گنارسی میں بات کرتے ہیں۔ اخبارات بھی زیادہ تر خامی میں نکلتے ہیں، کچھ اخبار و
 صحافتی پیشروں میں نکلتے ہیں۔ انگریزی میں روزنامہ کابل نامور نکلتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر کچھ دنوں پہلے تک
 ہندوستان کے ہانے ہپانے سرکھلتے تھے۔ اب وہ چلے آئے ہیں، لیکن خبر تھی کہ وہ لوگ پھر کسی
 ہندوستانی اخبار نویس کو اس اخبار کی ادارت کے لئے بلارہے ہیں۔ افغانستان کی قومی خبر رساں
 ایجنسی ہنترارہے لیکن ہنتر خبر رساں ایجنسی کا دائرہ عمل افغانستان ہی تک محدود ہے، باہر کی خبروں
 کے لئے اسے "ٹائرز" یا "اسوش ایٹڈ پریس آف امریکہ" کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں
 کہ ان خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے سے جو خبریں ملتی ہیں ان میں کچھ اکثر ایک خاص ناویہ نگاہ جھلکتا
 ہے۔ وہ اس کے خواہاں تھے کہ کسی ہندوستانی خبر رساں ایجنسی سے بھی صحافتی روابط قائم ہو جائیں
 تاکہ کم از کم ہندوستان کے بارے میں صحیح اور غیر جانبدار خبریں وہاں پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں
 کئی اخلاقی مرحلے آتے ہیں میرے ساتھ یہاں کی خبر رساں ایجنسیوں کے بھی نمائندے گئے تھے،
 ممکن ہے کہ ان لوگوں سے وہاں بات چیت ہوئی ہو۔

افغانستان کی صحافتی زندگی میں ہندوستان کا جذباتی لگاؤ قدیم ہے۔ وہاں صحافت کی ابتدا
 سید جلال الدین افغانی کے روزنامہ کابل سے ہوتی ہے۔ سید مرحوم سے ہندوستان میں کون وقف
 نہیں ہے۔ یہ روزنامہ بہت جلد وہاں کی خانہ جنگی کی نذر ہوا۔ پھر ۱۸۶۶ء میں امیر شیر علی خاں کے
 روزنامہ شمس النہار نے اس کی جگہ لی۔ یہ بھی سید افغانی کی پالیسیوں اور اصلاحات کا حامی تھا
 اور ہر دل عزیز تھا۔ یہ بھی بعد میں نذر خانہ جنگی ہوا۔ پھر صحافتی زندگی میں تعطل سا آیا جو امیر حبیب اللہ
 خاں کے زمانے میں ختم ہوا۔ اس زمانے میں محمود طرزی نے "سراج الاخبار" جاری کیا۔ امیر امان اللہ
 خاں کی سخت نشینی کے بعد اس کا نام "امان افغان" ہو گیا۔ اسی دور میں مشہور عالم غلام محی الدین نے
 روزنامہ انیس بھی جاری کیا۔ جواب تک شان سے چل رہا ہے۔

اس کے بعد فسادات میں پھر اخباروں پر آفت آئی۔ ۱۹۲۹ء میں محمد نادر شاہ کے زمانے
 میں روزنامہ اصلاح جاری ہوا۔ ۱۹۳۱ء میں کابل میں ایک ادبی انجمن قائم ہوئی۔ ہندوستان

ہے ڈاکٹر محمد اقبال اور علامہ سید سلیمان وغیرہ نے کابل کا سفر کیا۔ ۱۹۳۹ء میں یہاں پر اس کا ٹھکانہ قائم ہوا۔ اس انجمنی اصلاً چھپریس کے قیام سے یہاں کی مصافحت کو بڑا سہارا ملا۔ آج کل افغانستان میں کم و بیش چالیس اخبارات و رسائل دردی (فارسی) پشتو اور انگریزی میں شائع ہو رہے ہیں۔ کابل کے چار روزنامے "انیس"، "ہیواد"، "اصلاح" اور کابل ٹائمز سرکاری مطبعہ میں چھپتے ہیں اور وہیں سے ۵ کے قریب ہفت روزے اور پندرہ روزے بھی شائع ہوتے ہیں۔ ابھی تک بیشتر اخبارات سرکاری ہی ہیں، لیکن ان میں بنیادی پالیسیوں کے علاوہ عام امور میں کافی آزادی سے اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ بہر حال موجودہ آئین میں پریس کی آزادی کی ضمانت دے دی گئی ہے اور سرکار وہاں نجی اخبارات نکالنے والوں کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ دردی اور پشتو کے اخبارات ٹائپ میں چھپتے ہیں۔ پریس میں روٹری اور لائٹز کا باقاعدہ انتظام ہے۔ اور اخبارات و رسائل معصوم چھپتے ہیں۔

اخباروں کی اشاعت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کو دیکھ کر یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کابل میں تعلیم بھی کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جس وقت ہماری کار کابل کی سڑکوں سے گزرتی تو ہم کو اکثر چھوٹی چھوٹی پتیاں سیاہ فراکوں، سیاہ ہی بسے موزوں اور ایک سیاہ اسکارف میں لبوس نظر آتیں۔ فراکیں ذرا لمبی ہوتیں اور ہاتھیں موزوں میں چھپی رہتیں۔ بس پھول سے معصوم رخسار اور سرخ و سفید ننھے ننھے ہاتھ کھلے رہتے۔ یہ اسکولوں کی طالبات ہیں۔ سبھی اسکولوں میں سیاہ یونیفارم لڑکیوں کے لئے ہیں۔ اس سے بڑی عمر کی عورتیں بھی یورپی انداز کے لباس میں نظر آتیں۔ میں نے تو بعض برقعوں کیسے بھی پہنی ہوئی لباس دیکھا اور مشرق و مغرب کا یہ طلبہ کچھ عجیب و غریب نظر آیا۔ کچھ عورتیں سائیکل چلاتی نظر آئیں، مگر اسی مغربی لباس میں اور چند عورتیں دفاتر وغیرہ میں بھی ملیں۔ ان کی آنکھوں میں مشرقی حیا و شرم اب بھی پڑی جاسکتی تھی لیکن ان میں علم و تمدن کی نشانی بھی تھی۔ وہ زلفیں جو کبھی ناگنوں کی طرح شاعروں کی چھاتی پر لہرایا کرتی تھیں، اب مغربی تراش و خراش کا نمونہ بنتی جا رہی ہیں اور ادب طائر تخیل کے پر پرواز ہی سے ان کی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ لیکن (اور یہ بہت بڑا کیس)

ایسی صورت حال کی تصاویر ہم نے کئی جگہ پر وہ اب بھی عام ہے۔ اعلیٰ طبقوں میں پر وہ نہیں ہے لیکن وہ بھی باہر شاؤچی کی حکومت میں۔ دوکانوں اور شفاخانوں میں برقعے عام طور سے نظر آ جاتے ہیں۔

کابل کے بازاروں اور سڑکوں پر شلواریں اور ساڑیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن نسبتاً ساڑیاں کم ہیں۔ مردوں کی بہت بڑی اکثریت مغربی لباس اختیار کر چکی ہے۔ بے کوٹ پر شلواریں اور کلاہ یا قرطی ٹوپی بھی خاصی عام ہے، لیکن تعلیم یافتہ طبقے میں ان کا رواج کم ہوتا جاتا ہے۔ ادھیڑ عمر والوں، بوڑھوں اور کم تعلیم یافتہ طبقوں میں بھی ذلت زدہ لباس کی تبدیلی کا رجحان آنے لگا ہے۔ یہ وقت کی رفتار ہے، جس کا بدلنا ناممکن ہے، آج سارے عرب و ایران میں ہی نہیں ساری ایشیا اور سارے افریقہ میں یہی رجحان ہے۔ کم از کم لباس کے معاملے میں دنیا ایک ہوتی جا رہی ہے اور ملک اور علاقے کی حد بندیان ختم ہو رہی ہیں۔

یونیورسٹی میں غلو ط تعلیم ہے اور تعلیم مفت ہے۔ لڑکے لڑکیاں سب تندرست اور خوش رو نظر آتے۔ اکثریت خوش حال بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ متوسط طبقہ آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے اور نچلے طبقوں کے طلباء سرکاری امداد پاتے ہیں۔ ویسے بھی کابل تیزی سے ترقی اور خوش حالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے آثار صرف نوجوانوں کے صحت مند چہروں پر ہی نظر نہیں آتے، بلکہ کابل کی ساری زندگی اس کی گواہی دیتی ہے۔ یہ شہر جو پہلے چھوٹے چھوٹے کچے گھر وندوں پر مشتمل تھا، آج یہاں بلند اور کئی منزلوں والی عمارتیں بن گئی ہیں اور بنی جا رہی ہیں۔ سارے ملک میں سڑکوں کا ایک جال بچھ رہا ہے، نئے کارخانے کھل رہے ہیں، غیر مزدور زمینیں زیر کاشت لائی جا رہی ہیں۔ پن بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں۔ غیر ملکی تجارت ترقی پر ہے اور بازاروں میں بڑی رونق اور چہل پہل ہے۔

قیمتیں تو ساری دنیا میں بڑھ رہی ہیں اور ان کا کچھ اثر کابل میں بھی ہے لیکن نان کی قیمت شاید کم سے مقرر کر دی گئی ہے اور نان کے وزن اور قیمت دونوں ہی کی سخت جانچ ہوتی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا ملتی ہے۔ نان کے علاوہ محاصرات (sieges) میں بھی مقررہ قیمتوں پر چیزیں ملتی ہیں۔ محاصرات میں زیادہ تر روس سے درآمد کی

بھئی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، گھڑیاں، فائٹن ہین، بال پوائنٹ، کیرے، کچھ چھوٹی موٹی مشینیں وغیرہ۔
 کاساماں وغیرہ۔ ان جگہوں کے علاوہ جن دوکانوں پر جائے وہاں مول تول ضرور ہوتا ہے۔ مول تول
 کا کاروبار بھی عجیب ہے۔ سودا لینے والے کو یہ کہیں یقین نہیں ہوا تاکہ وہ صحیح دام دے رہا ہے۔
 خاصا سودا چکانے کے بعد بھی اس کو یہی دنگ عارضہ ہوتا ہے کہ کہیں دوکاندار نے زیادہ دام
 تو وصول نہیں کر لئے۔ دوکاندار ایسا انداز سے دام بتانے کے بعد بھی خریدار کو اپنی صداقت کے بارے
 میں مطمئن نہیں کر پاتا۔ کئی دوکاندار مول تول نہیں کرتے، وہاں جا کر بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو دام
 وہ بتا رہا ہے وہ قطعی ہے یا نہیں۔ اس پکڑ میں لوگ کئی دوکانوں کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے
 اکثر شہروں میں بھی رائج ہے۔ اس لئے ہم اس کے مادی سے ہونگے ہیں، لیکن اس کی روک تھام
 ضروری ہے۔

وہاں کی حکومت نے اشیاء پر درآمدی محصول کم لگایا ہے، اس لئے باہر کا مال وہاں سستا ہر
 اور ان ممالک کے سیاح جہاں درآمدی محصول زیادہ ہے یہاں سے درآمدی سامان خرید کر لے جاتے
 ہیں۔ ان سامانوں میں ٹریلین کی قمیصیں اور ٹیش شرتیں، گھڑیاں، ٹرانزسٹر خریدتے ہیں۔ ہمارے
 پاس وقت بہت ہی محدود تھا۔ نائب صدر کے سرکاری دورے کا پروگرام ایسا بنا تھا کہ تقریباً
 ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی تقریب ہوتی یا کہیں جانا پڑتا تھا۔ بیچ بیچ میں اگر وقت مل جاتا تو ہم
 بھی بازار چھانک آتے، لیکن وہ محلت ہوتی کہ خریداری کا مزا کرا ہو جاتا۔ کابل کے بازاروں
 میں سبھی طرح کا مال ہے۔ دوس کے علاوہ جرمنی، جاپان، لبنان وغیرہ کی چیزیں کافی ملتی ہیں۔ دوکانوں پر
 خریداروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور خریداروں کی صف میں غیر ملکیوں سے لے کر افغانستان کے دیہی
 علاقوں تک کے خریدار شامل ہوتے ہیں۔

سفر کا پہلا دن رکی تقریبات کی نذر ہو جاتا ہے جس دن ہم لوگ کابل پہنچے (۱۶ جولائی ۱۹۶۶ء)
 وہ اتوار تھا، لیکن کابل میں تعطیل کے سناٹے کی بجائے معمولی دفتروں کی چہل پہل تھی۔ معلوم ہوا کہ وہاں
 ہفتے کی چھٹی جمعہ کو ہوتی ہے اور جمعرات کو بھی نصف ملک کی تعطیل ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے

بعد میں گھٹنوں پر قیلولہ کا وقت نکال لیا۔ چار بجے کتاب شاہی پر دستخط کرنے کے لئے نائب صدر قمر گلستانہ میں تشریف لے گئے، جہاں حضور اعلیٰ حضرت ہایونی (شاہ کابل) تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سابق شاہ افغانستان مرحوم، نادر شاہ کے مزار پر رستم محل گزاری کے لئے ہم سب گئے۔ یہ مزار تپ مرنجان نامی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے اور اس بلندی سے سارے شہر کابل کا نظارہ کیا جاسکتا ہے۔ سامنے بالا حصار کے نیچے وہ شہر بازار پر جس کے ملائے شہر بازار کے نام سے ہم سب واقف رہ چکے ہیں۔ نادر شاہ کا مزار خوبصورت بنا ہوا اور طرز تعمیر قدماست اور جدت کا بہت ہی حسین امتزاج ہے۔ محل گزاری اور فاتحہ خوانی کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس ہو کر صدر اعظم (وزیر اعظم) محمد شام میوند محل کی قیام گاہ محل خانہ پہنچے۔ وہاں صدر اعظم سے نائب صدر کی بہت دوستانہ ملاقات ہوئی اور ہم لوگ اپنے سفارت خانے اور حکومت افغانستان کے افسران اور ساتھی صحافیوں سے مصروف گفتگو رہے۔ چائے اور کافی کا دور چلا اور کابل کے پستے اور بادام مزے لے لے کر کھائے گئے۔ بادام تو خیر کشمیری بادام ہی جیسے تھے، بلکہ کشمیری بادام کے بعض اقسام یقیناً اس سے بہتر تھے لیکن پستے واقعہً خوب تھے اور فاسے کی چیز تھے۔

رات کو نائب صدر کے اعزاز میں صدر اعظم افغانستان نے چھل ستون محل میں شاندار دعوت دی۔ حکومت کے عمائد، سفراء، ممتاز شہری اور حکام مدعو تھے۔ چالیس ستونوں کا یہ خوبصورت محل امیر عبدالرحمن نے بنایا تھا اور شانزادہ حبیب اللہ کے صرف خاص میں دے دیا تھا۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کی تشبیہ اس یونانی مندر سے دی تھی جس کے چاروں طرف ستون ہوں۔ اس محل سے تاریخ کا ایک باب وابستہ ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے مصنف سر ڈیورنڈ کی سرکردگی میں جو ڈیورنڈ وند آیا تھا وہ اس محل میں ٹھہرایا گیا۔ شاہ ایران، صدر آئرن ہاور اور وزیر اعظم خورشید کو بھی یہیں ٹھہرایا جاسکا ہے۔ اس کے چاروں طرف خوبصورت باغ اور چار دہ وادی ہیں جو اس محل کی بلند کرسی سے صاف نظر آتے ہیں۔ چاندنی رات تھی اور روشنیاں بھی آب و تاب سے جل رہی تھیں، مگر میں نئے اور پرانے دوستوں کے مجمع میں محو گفتگو اور نئے لوگوں سے ملاقات میں مصروف تھا۔ اگرچہ

میوے پائے کھانے کا انگریزی سوٹ بھی تھا، مگر میں نے سیاہ شيروانی اور چڑی دار پاجامے کو ترجیح دی تھی، نائب صدر اور چند دوسرے ہندوستانی مدعوین نے بھی شيروانی پہن رکھی تھی اور بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ ان مدعوں میں افغانی عورتیں شاذ آتی ہیں۔ لیکن وزیر صحت، کبیری نود زادہ اور تشریف فرما تھیں۔ آپ بہت ہی سنجیدہ ائمہ اور حسن صورت و حسن سیرت دونوں سے متصف ہیں اور ہر طبقے میں ہر دلعزیز ہیں۔ سفرار کی صفوں میں چند خواتین اور تھیں، ورنہ مجموعی حیثیت سے یہ مردوں ہی کی دعوت تھی۔ دعوت میں انواع و اقسام کے کھانے، میوے اور پھل چن دئے گئے تھے۔ ہر چیز خوب تھی۔ ترکیب زیادہ تر وہی مغل کھانوں کی تھی اور بنیادی طور پر ذائقہ بھی وہی تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہایت ہوشیار بادشاہوں نے داد و فن دی تھی۔ ہر چیز وافر اور با مزہ تھی۔ دقوت کے بعد حسب دستور تقریر ہوئی اور جام صحت نوش کیا گیا لیکن یہ جام جام سادہ تھا، آخر نائب صدر جیسے متقی کی دعوت تھی! یہاں شہر کے کئی مدیروں اور ادیبوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہاں بھی یہ بات لب بہ لب گشت کر گئی کہ میں فارسی جانتا ہوں اور پھر تمام گفتگو مجھے مستقل طور سے فارسی میں کرنا پڑی۔ اس دعوت سے پہلے ایک غیر رسمی ملاقات خان عبدالغفار خاں سے ہوئی۔ قومی تحریک کے ایک ادنیٰ خادم کی حیثیت سے میں ان سے تھوڑا سا شناسا تھا اور انھیں بادشاہ خان یاسر صدی گھانڈی کے ناموں سے یاد کرتا تھا۔ آزادی کے بعد ہمارے اوصان کے درمیان ملک کی تقسیم نے ایک فرضی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ پھر آزادی کے بعد کی بیشتر مدت انھوں نے پاکستانی جیلوں میں گزاری (صواب افغانستان میں وطن سے باہر زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ اس لئے انھیں ہندوستان آنے کا موقع نہیں ملا لیکن اہل ہند انھیں بڑے پیار اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ نائب صدر ہند کے ہمراہ ہم دارالامان کے اُس گوشے میں پہنچے جو کبھی اس عالیشان محل کا مہمان خانہ تھا۔ بلند و سبز درخت اور ہر اس بزمہ زار دعوت نظر دیتا تھا۔ اسی بزمہ زار کے ایک گوشے میں کچھ کھڑکی کی معمولی سی کرسیاں پڑی تھیں اور ان پر بادشاہ خان کی بلند قامت ہستی پلکے سرسبز رنگ کے کھدے میں ملبوس ہمارے سامنے استادہ تھی۔ پہلے جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نائب صدر سے ملاقات ہوئی، آداب کے بعد مدعو

مکرم جوشی سے ملنے اور سب ہندوستانی ساتھیوں کی آنکھیں بھر آئیں، خود یہ دونوں حضرات آبدیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد مہن عبد الغفار خاں نے دوسرے ہندوستانیوں سے ملاقات کی، شریٹ کا ایک دور چلا، اور پھر نائب صدر ہند اور بادشاہ خاں ایک گوشے میں بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ ہم لوگ اس موقع پر صرف خاموش تماشا ہی تھے۔ بعد میں چند لمحے ہم سے بھی ملاقات ہوئی لیکن ہم نے مدوح سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ ہم لوگوں یعنی صحافیوں کو تفصیلی ملاقات کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ دوسری مرتبہ ہم لوگ کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے قریب بادشاہ خاں کے پاس رہے اور مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ اگرچہ ان کی ساری زندگی جیلوں میں گزری تھی لیکن سچے گاندھی وادی کی طرح ان کی گفتگو کے انداز میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ وہ چٹانوں کے لئے ایک باعزت و بادقار جگہ چاہتے ہیں اور پنجتوستان کی تحریک چلا رہے ہیں۔ ان کے ارادے جو ان ہیں اور ان کے اصل ہی سفید بالوں کے پیچھے آج بھی ایک قوی اور باہمت دل ہے۔ اخبار نویسوں سے بات کرتے وقت وہ کچھ ابتدائی دور کی باتیں سنانے لگے۔ گاندھی جی اور جواہر لال کی گھریلو زندگی کی باتیں۔ بڑی ہی دلچسپ اور مفید صحبت رہی۔ جب ہم اٹھے تو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا اور چلے تو ایک نہ ٹٹنے والی یاد بھی ہمارے ساتھ چلی۔

کابل میں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ صحافیوں، ادیبوں اور مفکران کی بڑی قدر ہے۔ موجودہ صدر عظم جناب محمد ہاشم میندوال خود ایک صحافی اور ذی علم بزرگ ہیں۔ شعراء میں جناب آمل ہر دی سے، علامہ ادب میں جناب کہزاد اور پروفیسر اشتین، آقائی گویا اعتمادی، وزیر معارف ڈاکٹر انس سے اور وزارت خارجہ کے رئیس تعاون فریادی سے، صحافیوں میں کابل کے روزناموں کے مدیران گرامی سے رواروی ہی کی ملاقاتیں رہیں اور تشنگی سی محسوس ہوتی رہی۔ ملاقاتیں ہوئیں تو دعوتوں میں، لیکن چونکہ دعوتیں مختلف مقامات پر ہوئیں کبھی پٹان میں، کبھی چیل ستون میں، کبھی سفارت خانہ ہندوستان میں، کبھی باغ بالا میں اور ہر جگہ فطری طور سے مجھے ہی جمع اپنی جانب کیپنا تھا، اس لئے ان کے چہرے آج بھی ہلکا ہوں میں گھوم جاتے ہیں، وہ مسکراتی، محبت بھری، وہ چہروں پر

فہانتہ اصغر علی کا نور! آفاقی قشعائی کابل ریڈیو کے رئیس ہیں۔ ان سے پہلے ہی ملاقات ہو چکی تھی، اس بار کچھ زیادہ ہی ملاقاتیں رہیں۔

کئی حلقوں میں، کئی صحافتوں میں، مختلف طبقات کے افغانیوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ہندوستان کے لئے ان کے دلوں میں محبت ہے، لیکن ہر محبت کی طرح اس کو بھی عین ایمان بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں مزید استواری پیدا کرنے کی کوششوں سے غافل نہ رہیں۔ یہ کوشش صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہے۔ بلکوں کے مابین صرف افلاطونی قسم کی محبت بے معنی ہے۔ اس کی جڑیں انسانی زندگی میں دود تک پیوست ہونی چاہئیں۔ اس سیاحت میں بھی اسی قسم کا جذبہ کارفرما نظر آیا۔ نائب صدر جہوریہ نے اس موقع پر ایک سو پگلوں کے ایک وسیع اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ اسپتال ہندوستان کی مالی امداد سے بن رہا ہے۔ اس پر کوئی ۳۵ لاکھ روپے صرف ہوں گے اس میں سارا سامان بھی ہندوستان دے گا اور بیشتر ہندوستانی ڈاکٹر ہی اس میں کام کریں گے یہ اسپتال بچوں کے لئے مخصوص ہوگا۔ رنگارنگ شامیانوں کے نیچے، ایک منتخب مجمع کے سامنے نائب صدر نے سنگ بنیاد رکھا۔ یہ واقعہ سنگ بنیاد تھا، یعنی ایک ٹکڑا زمین کا نیو کی طرح کھودا گیا اور اس میں کابل کے پہاڑوں سے کٹا ہوا پتھر کا ایک ٹکڑا، نائب صدر نے اپنے عالمانہ ہاتھوں سے نصب کیا۔ کتبہ بھی وہاں رکھا ہوا تھا، جب نیو سے دیوار اوپر کواٹھ کے آئے گی تو یہ کتبہ کہیں پر نصب ہوگا۔ نہ صرف وزیر صحت کبریٰ نورزادہ صاحبہ بلکہ نائب صدر نے بھی اس موقع پر افغانی درمی (فارسی) میں تقریریں کیں۔ مجمع میں کئی صحافی دوستوں اور سیاحوں نے بتایا کہ موجودہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی بیرونی ہستی کو افغانستان نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ کسی عمارت کا سنگ بنیاد رکھے۔ شروع شروع میں تو اس اسپتال میں ہندوستانی ڈاکٹر ہی کام کریں گے لیکن جیسے جیسے افغانی ڈاکٹر ابھرتے آئیں گے وہی اس کام کو سنبھال لیں گے۔

افغانستان کو زرعی اور تجارتی سامان مہیا کرنے کے علاوہ حکومت ہند وہاں ایک بجلی گھر اور ایک کپڑے کے کارخانے کی تعمیر کے سلسلے میں بھی مدد دے رہی ہے اور اس دوسرے

ہیں تمام ادیب اور باہمی امداد کے مختلف فرائض پر گفت و شنید ہوتی اور اس اعتبار سے یہ سفر بہت ہی
 نتیجہ خیز رہا۔ بالخصوص ہمارے نائب صدر نے وہاں دلوں کو سہ لیا۔ افغانیوں کو کہیں سے یہ
 معلوم ہو گیا تھا کہ فاکر صاحب کی اصل بھی افغانی ہے اور ان کے اجداد اب سے کچھ صدی پیشتر
 ہندوستان میں جا بے تھے۔ اس لئے فاکر صاحب کو افغانی ایک دوست ملک کے نائب مہند
 سے کچھ زیادہ ہی عزیز گردانتے تھے۔ پھر ان کی فرشتہ خصلتی اور نیکی، فہانت و شہرت نے ان کی
 شخصیت کے گرد جہاں لے بنا رکھے ہیں ان کے بھی قصداں تھے۔ غرض، اتنے کامیاب سفر کو صرف
 خیر گلی یا سیاسی سفر سمجھ لینا غلط ہوگا۔ اُن سات دونوں کے ہر لمحے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہماری
 دوستی کے رگ و پے میں تازہ خون دڑ رہا ہے۔

کابل ہٹل کے لاونج میں ایک روز اتفاق سے ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہو گئی، جو
 بہت ہی خوش ہنگامی سے اردو میں باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے بند گلی کا کوٹ پہنے دیکھ
 کر یہ تاثر لیا کہ میں ہندوستانی ضرور ہوں گا اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا فاکر صاحب بھی
 کچھ دنوں اور رہیں گے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیگم میاں افتخار الدین ہیں۔ یہ ان میاں افتخار الدین
 کی اہلیہ تھیں جو پہلے متحدہ پنجاب کی صوبائی کانگریس کے صدر رہ چکے تھے، پھر پاکستان میں انہوں نے
 پاکستان ٹائمرز، وغیرہ اخبارات نکالے، جن پر بعد میں حکومت پاکستان نے قبضہ کر لیا۔ میاں
 صاحب بڑے ہی ترقی پسند تھے اور ہمارے زمانے میں طلبہ کی سیاست میں بھی دیکھی جیتے تھے۔
 بیگم صاحبہ کو دیکھ کر بہت سی یادیں ابھر آئیں۔ ملک کی تقسیم نے انسانی تعلقات کے درمیان کتنی دیواریں
 کھڑی کر دی تھیں! دو تین اور پاکستانی وہاں جمع تھے، سب اپنے ہندوستانی اقربا و ارحاء
 کو یاد کر رہے تھے، اور اس پر افسوس کر رہے تھے کہ آنے والی نسل شاید یہ جان بھی نہ
 پائے کہ سرحد کے دونوں طرف محبتوں اور روایتوں کی کتنی خوشگوار ہوائیں، خوش آئند یکسانیت
 کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔

چلتے چلاتے کابل کے ایک اور گوشے کے تاثرات ناظرین تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن کچھ

وقت داخل تھا، ہمارے میزبانوں نے سوچا کہ ہمارے لئے سیاحت کا مزید موقع فراہم کریں۔ لہذا ایک یہ فیما
 ہوا کہ ہم باغ بابر شاہ دیکھنے جائیں گے۔ باغ بابر شاہ کو ایک بھولا ہوا خواب سمجھنا چاہئے۔ یہ باغ کبھی نہ
 چندوں اور دوسرے درختوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے سبزہ ناراں پر ظہیر الدین محمد
 شاہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثرے کشی کی تھی اور داد عیش دی تھی۔ اس کے وسط میں ایک نہر بھی روار
 تھی، سبزہ تو اب بھی موجود ہے لیکن نہر کا نشان نہیں ہے، درختوں میں کچھ چنار بچ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا مشکل
 ہے کہ ان چناروں کی عمریں کیا ہیں۔ غالباً یہاں بابر کے زمانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔

اکتوبر ۱۵۵۷ء میں بابر بارہ برس کے نوجوان شاہزادے کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا تھا وہاں
 کا تخت حاصل کر کے اُس نے ہندوستان کا رخ کیا اور آگرہ کو پائے گاہ بنایا پھر وہیں ۱۵۵۷ء میں اُس نے
 اپنی جان اپنے بیٹے ہمایوں پر بھروسہ کر دی۔ ہندوستان میں بھی اُس کا دل کابل کے اُن باغوں میں لگا رہتا،
 جہاں اس نے جہانگیر کے رن گزارے تھے۔ مرنے وقت اُس نے وصیت کی کہ اُس کی لاش کابل ہی میں
 دفنائی جائے۔ اس کے مرنے کے بعد میت آگرہ میں سپرد خاک کر دی گئی۔ پھر خانہ جنگی کی بدولت کسی کو اُس
 کی وصیت پر عمل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ نو برس کے بعد اُس کی میت آگرہ سے کابل منتقل کی گئی۔ اُس کی فضا
 بیوی، بی بی مبارکہ جو یوسف زئی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں میت کے ساتھ کابل گئی اور اسی باغ بابر میں سوپ
 دی گئی

جہانگیر نے اس پر کتبہ نصب کرایا اور غالباً خوبصورت گر خمر ما مقبرہ بھی بنوایا۔ مقبرہ کم از کم ۱۵۷۷ء
 تک تو اچھی حالت میں تھا۔ چارلس مین نے اپنی کتاب *Narrative of Various Journeys in Baluchistan, Afghanistan, Punjab and Kalat*
 in Baluchistan, Afghanistan, Punjab and Kalat میں مقبرہ کا جو نقشہ
 دیا ہے اُس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سنگ مرمر اور سنگ موٹی کا فرش تھا، اور مقبرہ بلند کرسی پر بنا تھا۔ باہر درختوں
 کی قطاریں تھیں، نہر تھی، گلاب و یاسمین کی جھاڑیاں پہاڑی پر دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ چاروں طرف سنگ مر
 کی جالیاں، خوبصورت بنی ہوئی لگی تھیں۔ یہ سب تفصیلیں پرانے سفر ناموں میں ملتی ہیں۔ لیکن بعد میں یہ
 سب اجڑ گیا اور صحت یہ ہو گئی ہے

مرزا باغریاں نے چراغے نے گلے نے پیر پرمانہ سوز دے سراید بیلے
شاہ نادر شاہ کے زمانے میں اس کی مرمت کی طرف کچھ توجہ کی گئی ادباً یہ جگہ اس قابل ہو گئی ہے کہ وہاں
جانے مالوں کو جانے کے لئے کہا جاسکے، لیکن اب بھی یہاں عبرت و وحشت برتی ہے۔ حکومت افغانستان
اس کی مرمت کی طرف اب بھی متوجہ ہے۔

جب جناب ڈاکٹر نکر حسین صاحب اس کو دیکھنے کے لئے پہنچے تو نہ جانے کیسے اس پاس کے لوگوں
کو خبر ہو گئی۔ ایک اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اس میں بہت سے قبائلی علاقوں کے طالب علم بھی تھے جو پاس ہی
کے مدرسے میں تعلیم پاتے ہیں۔ سبوں نے دیر تک اور زور زور سے تالیاں بجا کر مہمان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر صاحب
نے دو تین بار سلام میں ہاتھ اٹھائے۔ پھر اس مسجد کو دیکھنے گئے جو شاہچاں نے فتح بلخ کی یادگار کے طور
پر ۱۶۷۷ء میں بنوائی تھی۔ یہ سنگ مرمر اور سنگ سیاہ میں بنی ہوئی خوبصورت عمارت کھست مرست کی
آخری منزلیں سے گزر رہی تھی۔ تیس برس پہلے اس کی مرمت کی طرف دھیان دیا گیا۔ غالباً یہ سلسلہ بیچ
میں منقطع ہو گیا۔ نومبر ۱۹۶۳ء سے اٹالوی آرکیالوجیکل مشن نے مرمت کا کام اپنے ذمے لیا ہے۔
افغانی انجینئروں وغیرہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ لوگ پرانی تصویروں اور نقشوں کی مدد سے اس کو اپنی اصلی صورت
میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ ان کے طریق کار کی بابت نائب صدر جمہوریہ نے کچھ استفسار کئے، اُس کے
بعد بابر کے مقبرہ کی طرف گئے۔ وہاں ہم لوگوں نے نہ صرف بابر کی قبر پر بلکہ اور قبور پر بھی فاتحہ پڑھی۔ دور
قبروں میں بابر کے سب سے چھوٹے بیٹے مرزا ہندال، ہمایوں کے بیٹے حکیم زاکر کی قبریں ہیں۔ ان کے
پرانے لوح مزار محفوظ تھے اور نصب کر دئے گئے ہیں۔ اسی باغ میں عالمگیر ثانی اور مرزا ہندال کی
بیٹیوں کی بھی قبریں ہیں۔

ان کا ذکر اس لئے ضروری ہوا کہ کابل میں افغانستان کے ماضی سے بے پناہ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے جب
قومیں سیدار ہوتی ہیں تو اپنے ماضی کی طرف بھی ضرور موڑتی ہیں۔ اسی جذبے کے تحت بامیان کے علاقے
میں بدھ مت کے آثار کے تحفظ کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ماضی سے اُن کی دلچسپی خالص تاریخی اور قومی ہے
انہوں پر کہ ہم بامیان نہ جاسکے، جہاں مہاتما بدھ کے دو ایسے مجسمے ہیں جو دنیا میں سب سے بلند مانے جاتے ہیں
دامان بگتہ تنگ و گل حسن تو بسیار

تجاز — ایک جائزہ

تجائز اپنی شخصیت اور شاعری دونوں ہی کے اعتبار سے ’رسم ورہ‘ رومانیاں سے مکمل طور پر ہم آہنگ تھے۔ یہ ہم آہنگی کچھ اتنی مربوط اور مکمل ہے کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ ان کی شخصیت کیا وہ رومانی تھی یا شاعر۔ اس لئے کہ تجاز اپنے کردار کے اعتبار سے اپنے شعری کردار سے بہت قریب تھے۔ ان کی اپنی شخصیت کا ابیلان، کچھ سطحی، مسرتی، پرتکنت پیروی اور سوز و ساز ان کی شاعری کا اتنا ہی اہم حصہ ہیں جتنا کہ ان کی زندگی کا۔ آرزو اور شکست آرزو، خوابوں اور اُن کی پامالیوں سے تجاز کی زندگی عبارت تھی۔ اُن کی شاعری ہمیں ذاتی اور اجتماعی ’انا‘ کے مہم کدوں کی ویرانی کا منظر دکھاتی ہے۔ تجاز نے مختصر مگر بھرپور شعری زندگی گزاری۔ اس حیثیت سے یہ اُن کی شادابیوں کی بھی امین ہے اور ویرانیوں کی بھی۔ وہ ہماری رومانی شاعری کے ہیرو بھی ہیں اور شہید بھی۔ ان کی شاعری اس معانی لے کر نکلیں کرتی ہے جو اختر شیرانی کے بھار خالے سے بلند ہوئی تھی۔ اختر شیرانی کی شاعری اپنے حسن تناسب، احساس، تعبیر کے اعتبار سے خواہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو لیکن مجھے ان کی شاعری میں تمام تر ارضیت کے باوجود ایک طرح کی الوہی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈک جو رات بھر شبنم میں نہاٹے ہوئے تاج محل کی مرمریں سلج کو چھونے پر محسوس ہوتی ہے۔ تجاز نے اس ٹھنڈک کو اپنی سانسوں کی گرمی دی۔ انہوں نے اختر کی شاعری کی لذت کو تو باقی رکھا مگر اتنے مہم آمیز اشکوں سے روشن بھی کر دیا۔ ان کی غمگین نشاۃِ انجیری نے اُن کی شاعری کو موثر بنایا اور وہ اسی درد کے رشتے سے ہزاروں نوجوانوں کے شاعر بن گئے۔

ابھی بزمِ طرب سے کیا اٹھوں میں
ابھی تو آنکھ بھی پُر نہم نہیں ہے

تجارت اپنے رومانی مزاج، عزم بلند اور اپنے شعری مسلک کا تعارف یوں کرتا ہے:

عشق ہی عشق ہے دنیا میری
فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں
خوابِ عشرت میں ہیں اباب خرد
اور اک شاعر بیدار ہوں میں
لے کے نکلا ہوں گہرے سحن
ماہ و انجم کا خیریدار ہوں میں
مجھ سے برہم ہے مزاجِ پیری
مجرمِ شوخی گفتار ہوں میں
مصل و ہر پہ طاری ہے جمود
اور وارفتہ رفتار ہوں میں
اک لپکتا ہوا شعلہ ہوں میں
ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں
(تعارف)

شاعر کے منصب و مسلک کا یہ تصور رومانی ہے، عقل کے مقابلے میں محسوسات، مجسمہ پیری کے مقابلے میں جوانی کی آتشِ نفس، نیکی کی ٹھنڈک کے مقابلے میں گرمی گناہ، یہ ساری باتیں رومانی اندازِ احساس کا پتہ دیتی ہیں۔ شاعری نے اپنی کتابِ شاعری کی ممانعت میں اس سے زیادہ اوج کیا کہا ہے کہ شاعر خوابیدہ دنیا کے لئے بیداری کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ قانون ساز ہوتا ہے، فرسودہ سماج نہیں! وہ غالب کی زبان میں تعذیبِ گلشنِ نا آفریدیہ ہوتا ہے اور صرف گرمی نشاطِ تصور کے زیر اثر نغمہ سنج ہوتا ہے۔ تجا ز اپنی رومانی تصورات کی وجہ سے اپنی ایک الگ دنیا تخلیق کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا اس کے لئے خلد طربناک کی حیثیت رکھتی ہے:

نہیں ہر چند کسی گم شدہ جنت کی تلاش
اک نہ اک غلط طریقہ کا سراں ہے ضرور
بزمِ دو ٹوینہ کی حسرت تو نہیں ہے لیکن
میری نظروں میں کوئی اور تال ہے ضرور
(نکس)

تجاز ساری جو ایک فردوس گم شدہ کی تلاش میں مصروف رہے۔ آدرشوں سے محبتِ روحانی
شاعری اور فلسفے کی اساس ہے۔ ان آدرشوں سے جب دنیا اٹھار کرتی ہے تو شاعر کی ماعدہ بُروش
شخصیت مضطرب ہو جاتی ہے۔ تجاز نے شروع ہی سے بغیر تنقیدی مآکے کے ان آدرشوں کو اپنایا
اوسان سے محبت کی، ان کی خاطر آتشِ دھون کے طوفانوں سے گزرنے کا عزم بھی کیا اس آتشِ پرستی
نے ان کے اندر وہ روحانی مہم جوئی پیدا کی جو احساسات کی نئی دنیاؤں کے انکشاف تک لے جاتی ہے۔
یہی مہم جوئی اُن کی نظمِ غفل کے خواب میں بھی جھلکتی ہے اور اندھیری رات کے مسافر میں بھی۔

دیوانہ دار ہم بھی پھر یہی کوہِ ودشت میں
دلدادگانِ شعلہ محل میں ہم بھی ہوں
چکے ہمارے ہاتھ میں بھی تیغِ آبدار
ہر گامِ جنگِ نرغہ باطل میں ہم بھی ہوں
(غفل کے خواب)

افق پر جنگِ کاغذیں ستارہ جگمگاتا ہے
ہر اک جمو کا ہوا کامت کا پیغام لاتا ہے
گھٹا کی گھن گرج سے قلبِ گیتی کا پہلا ہار
مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں
(اندھیری رات کا مسافر)

غالباً مجاز کی شخصیت اور شاعری کی اس خصوصیت کی وجہ سے کسی نے انھیں یورپ کے عہد وسطی کے KNIGHTS یعنی ہیلوں سے قریب قرار دیا ہے جو ہم جو تھے، حسن پرست تھے اور کبھی کبھی بڑے ستاحمد کی خاطر جنگ سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یورپ کی رومانی شاعری کو عہد وسطی کے کرداروں اور تہذیبی نظام نے بہت متاثر کیا۔ یہ بات بغیر کسی مبالغے کے کہی جاسکتی ہے کہ مغرب کی رومانی شاعری اور شاعروں کا کسی حد تک رومانی وطن تاریخ انسانی کا یہی دور ہے

مجاز کی حسن پرستی اور انقلابیت کی بنیاد رومانی جذباتیت پر تھی۔ یہی ان کی کمزوری بھی تھی اور توانائی بھی۔ کمزوری اس لئے کہ وہ اپنی مخصوص جذباتی افتاد طبع کی وجہ سے زندگی اور اس کے مسائل پر تعمق کرنے سوچ سکے، اور اگر خواب سحر، جیسے نظموں میں سوچنے کی کوشش بھی کی ہے تو اس کی حیثیت سنی ناتمام اور ایک طرح کے غفلانہ تفکر سے زیادہ نہیں، مغرب کے رومانی شاعروں میں آپ کو ایسے بہت سے شاعر ملیں گے جو علم، بصیرت اور سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں مگر ہماری اپنی رومانی نسل جذباتی اعتبار سے سربلایا لیکن علمی حیثیت سے تہی کمر ہے، ممکن ہے کہ اس کی وجہ اقبال ہوں۔ انھیں کے سائے میں ہماری رومانی نسل پر وان چڑھی تھی، بعض اوقات بڑے شاعر کے بعد جو نسل آتی ہے وہ اسی طرح تہی دامن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا شاعر فکر و فن کے تمام امکانات ایک عرصے تک کے لئے ختم کر جاتا ہے۔ جوش، اختر شیرانی اور مجاز کی فکری مفلسی کی غالباً یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے رومانی شاعر اس ذہنی ریاضت سے بھی دامن بچاتے رہے جو اچھے اور بڑے فنی کارناموں کو جنم دیتی ہے۔ اچھی شاعری نہ تو صرف غیر تہذیب یافتہ جذبے کی پیداوار ہوتی ہی اور نہ ہی بے جان تقلید کی۔ اس کے لئے فکر کو جذبے کا آتشیں پیر بن عطا کرنا پڑتا ہے جس چیز نے مجاز کی فکری یا موضوعاتی شاعری کو تھوڑی سی مقبولیت بخشی ہے وہ ان کی فعالیت ہے۔ ان کے یہاں مطرب کے گلے کا وہ ضرور ہے مگر یہ ضرور اس وقت کا اگر ہوتا ہے جب وہ ہمارے سامنے

شاعر محفل ونا، مطرب بزم دلبلاں

کے صعب میں آتے ہیں۔ تہاژ کے جہاں جو طبعی انقلابیت ہے اس کے پشت پر کوئی مربوط اور منظم نظریہ زندگی نہیں بلکہ معافی بے اطمینانی ہے جو خواب اور حقیقت کے ٹکرائے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی غلطی شاعری کے مقابلے میں اُن کی انقلابی شاعری کو اہمیت دینا تہاژ کی روح کے ساتھ نا انصافی ہے۔ اس کی صرف اس وجہ سے قدر کرنی چاہئے کہ اس پر شاعر کی بے قرار روح کا پرتو ہے۔

تہاژ وصال ایک طرح کی جذباتی سرشاری اور شادابی کے شاعر ہیں۔ اس جذباتی اور حسنی شادابی نے ان کی مختصر مگر جاندار شعری کائنات میں رنگ و طرز کے بہت سے حسین اور شاندار پیکر تراشے ہیں۔ ان کی ذہنی تصویریں یا مثالوں میں حسن اور روان کی ایک حسین اور حیات آفریں دنیا آباد ہے۔ ایک خاص ذہنی عمر میں ہم میں سے ہر ایک اس دنیا کا باسی ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ یہ دنیا ہمارے دامان نظر کو نہ کیچے۔ تہاژ کی پیکر نگاری (IMAGERY) کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اُن کے اکثر پیکر اپنے مزاج اور مرثیہ کے اعتبار سے رومانی اور اپنی وضاحت اور ربط کے اعتبار سے کلاسیکی ہیں۔ رومانی شعراء کے اکثر پیکروں میں ابہام ہوتا ہے، یہی حال اُن کی تشبیہوں کا ہوتا ہے وہ غیر متعلق چیزوں کو یکجا کرتے ہیں مگر اُن میں ذہنی اور جذباتی رشتوں کی تلاش سے محروم رہتے ہیں۔ ایسی منزل پر تہاژ اکثر کامیاب ہوتے ہیں جس سے ان کے تغیل کی غلطی کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً وہ اپنی مشہور نظم ”آوارہ“ میں جو ایک پوری نسل کے سوز و ساز کی دستاویز ہے سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل سے بظاہر غیر متعلق مگر بے مدربوط تصویر بناتے ہیں:

اک محل کی آڑ سے سکلا وہ پیلا ماہتاب

جیسے ملا کا عامہ، جیسے بننے کی کتاب

جیسے مفلس کی جوانی، جیسے پوہ کا شب

(آوارہ)

تہاژ کے زیادہ تر پیکر بیشتر رومانی شعراء کے پیکروں کی طرح نسائی ہیں، اُن میں ارضیت ہے، اس ولذت ہے۔ جو چیز اُن کی غلاقانہ صلاحیت کا پتہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے

اس لاشِ حسن کو خوابوں کی طرح حسین بنا دیا ہے۔ چند تصویریں ملاحظہ ہوں:

سحر و اعجاز لئے، جنبشِ مژگانِ دراز
خندہ شوخِ جمالِ درِ خوشِ آب لئے
خونگنِ روئے حسین پر شبِ مہتابِ ثبا
چشمِ محمدِ نشاطِ شبِ مہتاب لئے
لبِ گلرنگِ حسین، جسمِ گدازِ کجیہیں
شوخیِ برق لئے، لرزشِ سیاب لئے

(مادام)

عارینِ گرم پہ وہ رنگِ شفق کی لہریں
وہ مری شوخ بگاہی کا اثر آج کی رات
نرگسِ ناز میں وہ عیند کا ہلکا سا خسار
وہ مرے نغمہِ رشیدی کا اثر آج کی رات

(آج کی رات)

مرے بازو پہ جب وہ زلفِ شبنگوں کھول دیتی تھی
زمانہِ حکمتِ خلدِ بریں میں ڈوب جاتا تھا
مرے شانے پہ جب سر رکھ کے ٹھنڈی مٹائی تھی
مری دنیا میں سوز و ساز کا طوفان آتا تھا

(عشرتِ تنہائی)

دلدارِ نیم بہاراں لئے ہوئے	بہار کے قریب بعدِ شانِ احتیاط
کھلتے ہوئے لبوں میں گلستاں لئے ہوئے	ملتی ہوئی بگاہ میں بھل بھری ہوئی
(عیادت)	

عجاز کی شاعری میں ایک طرح کی شہستانی لطافت ہے جس میں حسن و شوق کا جلال و جلال نظر آتا ہے۔ محبوب کی آمد کا ایک شعر میں یوں ذکر کرتے ہیں:

خیر مقدم کو مرے کوئی بہ ہنگام سحر
اپنی آنکھوں میں لئے شب کا خمار لگ گیا

خواہوں کا یہ شہزادہ اپنی زندگی کے پچھلے وعدہ کا خاصا رومانی تصور پیش کرتا ہے، ہر رومانی شاعر کے جذبات میں "جنت شوق" کے بعد "غذاب احساس" کا دور آتا ہے۔ اس دور میں وہ پوری حسرت و ناگواری کے ساتھ پیچھے مڑ کر اپنے دورِ زریں کو دیکھتا ہے:

جنت شوق تھی بے گانہ آفاتِ سموم
دردِ جب درد نہ ہو کاشِ دریاں معلوم
فک تھے دیدہ بے باک میں گرد و کچھل
بزمِ پرویں تھی بھگاہوں میں کینزوں کا جھوم
لیلیٰ نازِ برانگندہ نقابِ آتی تھی
اپنی آنکھوں میں لئے دعوتِ خوابِ آتی تھی

لیکن جلد ہی یہ دو خیمے ہو جاتا ہے۔ اس فردوسِ تصور کو حقائق کے شعلے بجھال لیتے ہیں اور پھر وہ تمام عمر ایک پرہیزگاری میں گزارتا رہتا ہے، وہ خود اپنا نوحہ بھی بن جاتا ہے اور نوحہ گری بھی، وہ اپنی شکست کی آواز بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ وعدہ بھی آتا ہے جب اس کی آواز کی لنگی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ ساز لرنے لگتا ہے، ٹوٹنے کے لئے۔ عجاز اپنی "نوائے خستہ" اور "بربط شکستہ" کے اس دور میں بھی عام رومانی شاعروں کی طرح کسی قسم کی کلیت یا لہجی میں مبتلا نہ ہوئے۔ ان کے اندر آخر تک فریب کھانے کا حوصلہ رہا:

مجھ کو احساسِ فریبِ رنگِ دلوں ہوتا رہا
میں گر پھر بھی فریبِ رنگِ دلوں کھاتا رہا

اس لحاظ سے ہمارے فیض رنگ و بو کے شاعر ہیں (اور کون رومانی شاعر نہیں ہوتا) اس فریب و رنگ و بو پر وہ کہیں سوچ نہ سکے (اور جب افتاد طبع یہ ہو تو سوچتا کون ہے) اس سوچ و چمکا کی نے ان کی شاعری میں جذبے کی وہ عمویت اور تہ داری پیدا نہ ہونے دی جو اچھی اور بڑی شاعری کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک خاص ذہنی اور جذباتی عکس شاعر ہونے کی حیثیت سے نوجوانوں کے شاعر بنے رہیں گے، ان کے خوابوں میں ہزاروں نوجوان شریک رہیں گے۔ اُن کی شکست کے آئینے میں وہ اپنی شکست دیکھیں گے۔ یہی شرف کیا کم ہے، وہ اپنی زندگی میں ایک افسانہ بن گئے تھے، اُن کی موت نے اُن کی زندگی کی افسانویت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اُن کے دوست اور ہم عمر جذبہ نے ان کی موت پر بڑے ہی پرسوز انداز میں کہا تھا:

آج اک جادۂ پریچ کا راہی گم ہے
اک حریف الم لاقتنا ہی گم ہے
ایک سودا الی تعمیر گلستاں مفقود
ایک آوارہ طوفانِ تسای گم ہے
اک دکھنا ہوا شعلہ نہیں بجھانے میں
اک مہکتی ہوئی سرشار بجکا ہی گم ہے
حسن والوں کی چینوں کا اجالا اوجھل
عشق والوں کے نصیبوں کی سیاہی گم ہے

(بشکریہ آل انڈیا ریڈیو، دہلی)

”اردو شاعری کا ہندوستانی لب و لہجہ“

جولائی ۱۹۵۷ء کے ”ہندوستان ریویو“ میں ”ہندو اور اردو زبان و ادب“ کے تحت ایک مضمون بھگارت نے بڑے تلخ انداز میں اردو زبان کے بارے میں تحریر فرمایا تھا کہ زبان اردو ہندو کلمہ اور تہذیب کی تخریب کاری اور تباہی اور مسلم برتری اور اقتدار کو ایک بار پھر حاوی کرنے کے سلسلے میں سرخوشیہ کا کام کرتی رہی ہے۔۔۔ اور اس میں بدیسی عناصر رہے ہیں اور ایک بدیسی اسپرٹ بھی شامل رہی ہے جس کا ذہن اور جس کا لب و لہجہ بھی بدیسی ہے جو ہندوؤں کے لئے بالکل غیر مانوس اور بسا اوقات بالکل ہی برعکس ثابت ہوا ہے۔۔۔ زبان اردو کے بارے میں انداز بھگارتش کی یہ تلخی اس ذہن کی غماز ہے جس پر کچھ تاریخی غلط فہمیوں، کچھ سیاسی تعصب اور کچھ اپنوں کی غلط روشی کے تلخ اثرات کی چھاپ نظر آتی ہے اور اس مجموعی فضا کی بھی ترجمان ہے جو اردو زبان کے سلسلے میں اس کے مخالفوں نے بنا رکھی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اردو نے فارسی کے کامل اتباع میں اس ہندوستانی فضا اور مجموعی تاثر کو بھی سموم کر لیا جس کے زیر اثر یہ زبان ”ہندی“ یا ”ہندی“ کہی جاتی رہی۔ مگر یہ کہنا کہ بدیسی عناصر کے شامل ہو جانے سے یہ بدیسی ہو گئی ہے ایک لسانی و تاریخی اور تہذیبی نا انصافی ہے۔ اس لئے کہ تیرھویں صدی عیسوی سے لے کر سولھویں صدی عیسوی تک جو زبان اردو کی تعمیر و تشکیل کا دور ہے جہاں بھی ہندوستانی زبان کا ذکر آیا ہے۔ اہل دہلی و نواح دہلی کی زبان کو جس پر زبان اردو کی بنیاد ہے زبان ہندی ہی کہا گیا ہے۔ ایسا اس لئے تھا کہ اس کی ساخت، اس کا مزاج اور اس کا لب و لہجہ سب میں ہندوستانییت رچی بسی تھی۔ اس لئے ہر شخص اس کو ہندی یا دہی زبان ہی سمجھتا رہا۔ موجودہ ہندی ادب کی تاریخ میں ۱۹ویں صدی سے پہلے کسی

کسی خاص زبان کا نام ہندی نہیں ملتا۔ بلکہ سب ہندوستانی زبانوں کو شامل گجراتی، سندھی، مراٹھی،
 بنگالی، آسامی اور پنجابی وغیرہ کو کسی ہندی کہہ دیا گیا اور کسی ان کے مخصوص جزائریاتی خطوں کے نام سے
 پکارا گیا مگر فرٹ ولیم کالج سے پہلے موجودہ ہندی کا وجود نہیں تھا بلکہ کڑی بولی، برج بھاشا، ہندی،
 تنوہی، راجستھانی، اودھی، بھوجپوری اور گدھی وغیرہ کو ہی ہندی کہا جاتا رہا اور چونکہ اردو کڑی
 بولی، برج بھاشا اور مشرقی پنجابی وغیرہ زبانوں سے مل جل کر اپنی تشکیل کر رہی تھی اس لئے لامحالہ
 اس کو بھی ہندی یا ہندوی ہی کہا جاتا رہا۔ اسی لئے مسعود سید سلمان جولاہو میں رہتے تھے۔ ان
 کے نندویدان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں سے ایک کو زبان ہندوی کہا گیا ہے حضرت امیر خسرو
 بھی اپنے دیباچہ دیوان میں اپنے اردو کلام کو ہندوی فرماتے ہیں۔ میرالادلیاء کے مصنف
 نے بابا فرید شکر گنج کے ایک قول کے متعلق لکھا ہے کہ فرمودہ زبان ہندی۔ ابراہیم عادل شاہ
 ثانی نے فن مکتبی پر جو کتاب لکھی تھی اس کی زبان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہندی تھی۔ رنما
 عالمگیری میں شاہ جہاں کے نام ایک خط میں اورنگ زیب نے لکھا ہے "آں فرمان حالی کہ در زبان
 ہندی از دستخط خاص تھی فرمودہ شاہدایں معانی است۔" سکستین نے لکھا کہ میرا اور معنی کے زمانے
 تک میں اردو کو مقابلہ فارسی کے ہندی کہتے تھے جس سے ملک کی ویسی زبان مراد تھی۔ ان سارے
 شعابہ سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اردو قطعی ویسی زبان تھی اس کا لب و لہجہ اس کا مزاج، اس
 کی ساخت اور اس کے انداز و اظہار سب پر ہندوستانی مذاق کی چھاپ تھی۔ چند فارسی اور عربی
 کے الفاظ آجانے سے اسے ایسی نہیں قرار دیا جاسکتا تھا۔ فارسی اور عربی الفاظ کا آنا ہی ضروری تھا۔
 اس سے زبان میں وسعت اور اس کے اظہار و ابلاغ میں قدرت اور قوت پیدا ہوئی۔ کسی زبان کے
 دروازے جب دوسری زبانوں کے معقول اور خوبصورت الفاظ کے لئے بند ہو جاتے ہیں تو وہ
 زبان سکڑ جاتی ہے۔ سمٹ کر ایک محدود خانے میں بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کے
 لئے ذہن و زبان کی تنگی سے کھرچ دی جاتی ہے۔

منسکرت کی قیمت اور تدبیر کتابوں کے فارسی میں منتقل ہونے سے اردو زبان کے ہندوستانی

لب و لہجہ اور اس کی ہندوستانی فضا کی تعمیر پر پڑا اثر پڑا۔ مزید برآں مسلمان بادشاہوں کی بیوی و بھاری اور سیاسی بے تعمبی بھی اس پر کافی اثر انداز ہوئی۔ ایک طرف اگر مسلمان شعراء اور ادباء نے منسکوت برج، کھڑی بولی، اردو میں اور بھوجپوری وغیرہ زبانوں میں دسترس حاصل کر کے قابل قدر خیالات کا اظہار کیا اور امیر خسرو، فیضی، بدایونی، داراشکوہ، خان خاناں، رسکھان، رحمن، تان سین، قطبن اور ملک محمد جاسسی وغیرہ کے کارنامے بھلائے نہیں جاسکتے تو دوسری طرف اکبر کا بھی کبھی کبھی ہندی شعر کہنا، ابراہیم عادل شاہ کا ملکی حسابات کو بھی فارسی کے بجائے ہندی میں لکھنے کا حکم دینا زبان اردو پر ہندوستانی تہذیب و تمدن اور روایات کے اثر انداز ہونے کا باعث ہوا، ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ مسلمان بادشاہوں کے یہاں جو ہندوستانی تہذیب و تمدن ان کے اثر سے بھی اس وقت کی بنتی ہوئی زبان میں ہندوستانی رچی بسی رہی۔ یوسف عادل شاہ کی بیوی بوجی، محمد قلی قطب شاہ کی محبوب بیوی سجان متی اور احمد نظام شاہ والی احمد نگر کی ہندو ماں نے اردو کے ہندوستانی مزاج کو بنانے اور سنوارنے میں براہ راست نہ سہی بالواسطہ مندرجہ لیا۔ مزید برآں۔۔۔ صوفیاء کا عوام سے تبلیغی تعلق بھی زبان کی ہندوستانی فضا بنائے رکھنے میں معاون ثابت ہوا۔ اس عہد کے اشعار پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف الفاظ و تراکیب کا استعمال بلکہ ان کی روح، ان کی مجموعی فضا، ان کا لب و لہجہ اور ان کے پیچھے تہذیبی روایات کی پرچھائیاں قطعاً ہندوستانی ہیں۔ ان میں کہیں بھی فارسیت یا جمیت کی چھاپ نظر نہیں آتی

سکمی تو ہر گھڑی مجھ پر نہ کر غیظ + محبت پر نظر رکھ کر سر غیظ (محمد قطب شاہ)
 تیری پیشانی پر سیکا جھمکتا + تماشہ ہے اجالے میں اجالا (علی رضا قطب شاہ)
 ساری سکھیاں نے مل کر کیا بے خطا دیا ہے + تجھ نازنین مومن کی آنکھیاں میں خط کا کامل (ولی کنی)
 مات دن ہے پکار میں داؤد + جوں پیسا پیسا تجھ بن (داؤد کنی)
 حضرت امیر خسرو کی کہہ کر نیاں، انلیاں، پہیلیاں وغیرہ لاکھ ثبوت طلب سہی مگر ان میں جو ہندوستانی فضا پائی جاتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

”تذکرہ جلوہ خضر“ کے مصنف لکھتے ہیں کہ زبان اردو انہی تینوں زبان (فارسی، عربی، ہندی) سے مل جل کر پیدا ہوئی۔ پہلے شعراء اسلام نے جو فارسی کہتے تھے اور ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے جب ہندو کی طرف توجہ کی تو دوسرے، کبک وغیرہ کہنے لگے مگر شاہ جہاں کے وقت میں جب زبان اردو نے ایک صورت پکڑ لی اور مالگیر کے وقت میں دلی کا کلام دلی پہنچا اور شاہ گلشن خاں آرزو، مرزا بیلی اور مرزا مظہر جان جاناں نے اداہر توجہ کی تو اس کو بھی ہندی کا بچہ سمجھ کر دوسروں اور کبک کی روش پر ڈال دیا۔ چونکہ ان لوگوں نے زبان ہندی میں بہت کم فرمایا۔ اس لئے ان کے تعلیم یافتہ شعراء یا جن شعراء نے اردو زبان میں کہنا شروع کیا ان لوگوں نے کہ ہندی بھاکا کو خوب جانتے تھے ان میں ہندی کبیشروں کی ترکیب رکھی اور مضمون اور زبان فارسی عربی والوں کا لیا مگر سوائے وزن کے زیادہ تر روحان و مہنہ ہندی پر رہا۔ ”تذکرہ جلوہ خضر جلد اول از صغیر بلگرامی“ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اردو اک بات پوری زبان کہنی تھی اور اسے قلعے کی اردو کے موافق جس کو اردو سٹی کہا جاتا تھا۔ کہنے کی بات کہی جا رہی تھی۔ یعنی اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ داخل کرنے کی سہی بلیغ کی جا رہی تھی اور شاہ سعد اللہ گلشن دلی دکن کو مشہور وہ رہے تھے کہ شہا زبان دکنی راگداشتہ موافق اردو دے مٹی شاہ جہاں آباد و موزوں بکنید کہ تا موجب شہرت و رواج قبول خاطر صاحب طبعان مالی گردو۔ اور دکن میں بولی جانے والی اردو کو دکنی اردو دلی اور نواح دلی کی زبان کو بھاکا کہتے تھے۔ جیسا کہ مولانا محمد باقر ویلوری دکنی کا اپنی ایک تصنیف کے سلسلے میں یہ کہنا ثابت کرتا ہے کہ ”ان سب رسالوں میں شاعری نہیں کیا ہوئی۔ بلکہ صاف اور سادہ کہا ہوئی اور اردو کے بھاکے میں نہیں کہا ہوئی۔ کیا واسطے کہ رہنے والے یہاں کے اس بھاکے سے واقف نہیں ہیں۔ اے بھائی یہ رسالے دکنی زبان میں ہیں۔“ اس فرق کے باوجود اور اس کے باوجود بھی کہ اس وقت اردو میں عربی اور فارسی کے الفاظ داخل کرنا کارِ حسنات سمجھا جاتا تھا اس کی ہندوستانی فضا، اس کے ہندوستانی لب و لہجہ اور اس میں ہندوستانی ماحول کی چھاپ و عکاسی نہیں ملتی۔ بلکہ زبان میں رس، لچک اور حسن اور اس کی قوتِ اظہار میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔

اردو شعروں کا ادبی اور تاریخی کے ہندوستانی لب و لہجے کی لئے پر فارسیت ضرور چھاتی رہی تھی مگر بقیہ اسکندریہ
تیسری صدی کے زمانے تک اس پر ہندوستانی ماحول کی نقش گری صاف نظر آتی ہے۔ مختلف صدیوں
کے چند شاعروں کے اشعار دیکھئے۔ ان کے اشعار کے پس منظر میں جو تہذیب جھلکتی ہے وہ قطعاً
ہندوستانی ہے۔

دل مرا تم کو تو لکھ ہے دہر کی بتاں
فتح ہے سال بھر اس کی جو اسے بولے گا (قائم)

دعش کیا دے تیجے چور کو قاتم
بند گھر کا میں آپ در نہ کیا (۴)

سافدا کھڑا سیلے نین، ابلیسی ہے چال
ایسے پیارے پر نغاں کیونکر نہ دیوانہ بولا (نشاں)

مجھے کیا دیکھ کر تو تنگ رہا ہے
ترے ہاتھوں کلیجہ پک رہا ہے

خدا کے واسطے اس سے نہ بولو
نشے کی لہر میں کچھ بک رہا ہے (قائم)

جس گھڑی گھورتے ہو غصہ سے
بکے پڑتا ہے پیار آنکھوں میں (آش)

دل جلوں کا ہے دل کی لاگ علاج
آگ کے جوں جلوں کا آگ علاج (۴)

کب تک دھونی جائے جو گیوں کی سی رہو
بیٹھے بیٹھے در پہ تیرے میرا سن مل گیا (میر)

ہر اشک کو مری مڑگاں کر یہ علاقہ ہے
کہ جوں ستار کی کھوٹی سے تار باندھ دیا (مستحق)

حل میں سار ہا ہریوں داغِ مہش اپنے
جس طرح کوئی بھونرا ہوئے کنول میں بیٹھا (انشاء)

شجر کیا آم کا ہے شاخ مڑگاں
ہمیشہ اشک کا ٹپکا لگا ہے (امانت)

تیرے مریع لب کی دعا جب تلاش کی
گولر کا پھول باغ میں عناب ہو گیا (بحر)

نہ سمجھتا تھا کہ ان طوقوں میں پھر مجھ کو پھنساؤ گے
کر و گے چوڑیاں ٹھنڈی تم آکر کیسے دفن پر (نامعلوم)

اس طرح سے کہے کی آواز سے شگون لینا، دھونی رمانا، آسن مار کے بیٹھنا، دریا میں نہانا،
گرہن مان دینا، ماتھے پر مندل لگانا، بسنتی کپڑے پہننا، بھلال اڑانا، عتقا کی جگہ گولر کے پھول
کو استعمال کرنا، گمی کا چراغ جلانا، تہجکا کرنا، رخصت کے وقت پان دینا، لٹھ کر پانی پینا،
نشانی کا چھلا دینا، چوڑیاں پہننا، شوہر کے مرنے پر چوڑیاں ٹھنڈی کرنا اور اس طرح کے

دوسرے الفاظ تراکیب اپنے اندر ایک ہندوستانی فضا، یہاں کے ہندو اور مسلمان گھرانوں کے رسم و عمارت کا پس نظر اور ایک زبردست ہندوستانی لب و لہجہ رکھتے ہیں۔ یہ انداز کسی بدیسی زبان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری کافر ادائیاں تو کسی اپنی ہی زبان کی ہو سکتی ہیں۔ یہ فضا نہ صرف غزلوں میں بلکہ اردو شاعری کی تمام اصناف میں پائی جاتی ہے۔ مثنویوں میں بھی قصے، طوڑ طریقے، دشمنان و کمدار سب سے ہندوستانی ہو سکتے ہیں۔ الاحاشاء آتش۔ صاحب شعر ابھرتے ہیں کہ اردو مثنویوں میں سب سے زیادہ مشہور مثنوی بدرمیز ہے اور اس میں ناچ رنگ کے جلنے، گلے بجانے کے ٹھاٹھ، باغوں اور ہر قسم کی مٹھلوں کے سرساریوں کے جلوں، مکانوں کی آرائش، شاہانہ لباس اور جواہرات اور زیورات وغیرہ کا بیان بالکل ہندوستانی طریقے کے موافق کیا گیا ہے۔ ایک مثنوی کے چند شعر دیکھئے۔

پرستانوں نے یہ اس کو بنایا	جہاں میں حور جنت کرو کھایا
کچھری گندمی دیا کیزہ چوٹی	کہ سب اہل نظر کی جان لوٹی
جو ٹیکا اس کے ہاتھ پر لگایا	قرنے اپنے دل پر داغ کھایا
جب اس کے کان میں پہنایا ٹیکا	پریشاں ہو گیا عقیدہ ثریا
پہن کر نتھ خوشی سے رنگ دکا	وہ کھڑا ہندو سا گھوٹ میں دکا

بہت اس کے سوا بھی اور گہنا

مناسب جس جگہ تھا اس پہننا

میر آفر کی مثنوی خواب و خیال کے الفاظ و تراکیب و تشبیہات اور اس کے پیچھے ہندوستانی فضا کو مدد دینے چند اشعار میں دیکھئے۔

لنگ موتی سے بھری دھوپ بہار	جیسے بگلوں کی بلی میں ہر قطار
ناک ہے یا کہ ایک تو تار ہے	چونچ اب شہد میں ڈبوتا ہے
کسی باقی نہیں کر کے لپک	پائی پیٹتے نے کب یہ ایسی لپک
یہ شب ماہ دل پر یوں پتیا	جیسے کڑھی کو چاندنی مارے

یوں سیرست جھولے آتے ہیں مست جوں ہاتھی جھولے آتے ہیں
 ہر طرف آن کے چادیں دھوم جس طرح کھیاں کہیں میں جھوم
 اب جو دانتوں کی باتیں چلیا ہیں کیا کہوں موتیا کی کلیاں ہیں

یہ یہاں تک ہوا کہ مرثیہ جن میں عموماً واقعات کو بلا اور اشخاص واقعات کو بلا کا ذکر اور ان کی خصوصیات اور حمد و ثناء سے مبین و غیرہ کو بیان کیا جاتا ہے ان میں شان ہندوستانی ہی ہے۔ ہندوستانی فضا اس طرح بچی بسی نظر آتی ہے کہ یہی بعض مغرضین مرثیہ کے نزدیک اس کی غامی ہو جاتی ہے۔ بقول مولانا عبد السلام ندوی کے مراثی میں جو واقعات مرقوم ہوئے ہیں ان کا تعلق اگرچہ تمام تر عرب سے ہے لیکن ان میں بھی ہندوستانی شان علانیہ نمایاں ہے۔ مثلاً ہمارے مرثیہ گوئیوں نے اہل حرم کے عادات اور مراسم شرفاء ہندوستان کی مستورات کے مطابق فرض کئے ہیں اور شادی و منی کے متعلق جس قسم کے مراسم و عادات یہاں جاری ہیں وہی تمام مرثیوں میں مذکور ہیں۔ اس عجیب فضا اور تاثر کے خلاف جذبہ یہاں تک تھا کہ آغا جواہر اشرف تلمیذ آتش نے فارسی زبان کے وہ تمام الفاظ چھوڑ دیئے تھے جن پر عاشقانہ اور زندانہ مضامین کی بنیاد قائم تھی، شعر البند بلاشبہ فارسی اور عربی کے الفاظ داخل کرنے اور ہندی کے الفاظ خارج کرنے کا کام اصلاح زبان کے نام پر آہستہ آہستہ ہوتا رہا اور بیچ بیچ میں ایسے شاعر بھی ہوتے رہے جنہوں نے اردو کی ہندوستانی فضا پر قرار رکھی مگر دھیرے دھیرے تاریخ کے عہد تک ایسا کیا گیا کہ اسے بالکل مرید ایرانی بنا لیا گیا جس سے اہل فارس بھی کسی حد تک محظوظ ہونے لگے بقول تیسرے تبعیت سے جو فارسی کے میں نے ہندی شعر کہے سارے ترک بچے ظالم اب پٹھے ہیں برا کیچے
 ولی کو شاہ صدر الشہدائے گلشن کے مشورے سے قبل دکنی اردو قطعاً ہندوستانی فضا لئے ہوئے تھی مگر شاہ صاحب موصوف کے مشورے سے ولی دکنی نے فارسی الفاظ و تراکیب استعمال کرنا شروع کر دیا مگر اس کے باوجود ہندی لفظ بھی فارسی کے ساتھ جا بجا ملتے ہیں جو بعد میں متروک ہونے لگے۔ یہی حال امیر خسرو کے یہاں بھی ہے مگر قبل مام ابو سکسینہ "امیر خسرو کے یہاں بعض شعر

یہ بھی ہیں جس میں ٹھیکہ ہندی الفاظ جو پیش اور دیکھ جاسکتے ہیں منسکرت بحروں میں بندھے ہیں گونادی الفاظ بھی کہیں کہیں استعمال ہوئے ہیں۔ شعراء مالگیری میں موسوی خاں فطرت، مرزا عبدالقادر بیدل، مرزا عبدالغنی قبول اور محمد شاہی حد تک کے شعراء مثلاً قزلباش خاں امیر سلیمان علی خاں اور شاہ سعد اللہ خاں گلشن وغیرہ اگرچہ فارسی کے شاعر تھے مگر نہ کامزہ بدلنے کے لئے اردو میں بھی شعر کہہ لیتے تھے جس کی نفاست اور دوچار الفاظ فارسی کے آجانے سے قطعاً ہندی اور ہندوستانی ہوتی تھی۔ حاتم، ناجی، کیرنگ، معنوں اور آبرو وغیرہ تک آتے آتے "گونادیت کیرنگ اور تصنع بہ نسبت دکنی شعراء کے ان میں زیادہ ہے۔ مقامی رنگ گو کہ بالکل غائب نہیں مگر رفتہ رفتہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہندی دوسروں کا بھی کچھ اثر اشعار میں پایا جاتا ہے" (سکستین) مرزا مظہر جان جاناں، میر، قدو، سوز، قائم، یقین، بیان، ہدایت، قدرت، تاباں اور حبیار وغیرہ کے زمانے میں بھی اگرچہ فارسی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے مگر اشعار سے جھانکتی ہوئی تہذیبی فصاحتاً ہندوستانی ہوتی ہے اسی بیچ میں خالص ہندوستانی شاعر فقیر اکبر آبادی کا بھی غلبہ بلند ہوتا ہے مگر فارسی اور ایرانی تہذیب و شرافت کچھ ایسی غالب ہوتی جاتی ہے کہ انھیں شاعر تسلیم کرنے میں بھی لوگوں کو حار آتا ہو آتش، حسن، جرات، انشاور، معنی، ناسخ، آتش، حسرت اور رنگین کے حد تک آتے آتے ہندی کے اچھے بے سببی الفاظ جن جن کو خارج کئے جاتے ہیں یہاں تک کہ لغیر، فوق، غالب، مومن اور ظفر تک اس کا تہذیبی پس منظر بھی غمی دھندلکوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس اصلاح کو شش میں اگرچہ کم و بیش سبھی کا حصہ رہا مگر حضرت ناسخ نے اصلاح کے پردے میں جو نارسیت داخل فرمائی اس نے زبان اردو کو فارسی کا بالکل چربہ بنا کے ڈال دیا۔ مولانا عبدالسلام ندوی نے لکھا ہے کہ "میر و مرزا نے زبان کی اصلاح کا کوئی ضابطہ اور دستور اہل نہیں بنایا تھا لیکن ناسخ نے شعر و سخن کے متعلق نہایت تشددانہ اصول اختیار کئے اور قدامت کی بعض ترکیبیں اور ایسے الفاظ بھی متروک قرار دیے جن کا وہ نعم البدل تو کیا بدل بھی پیدا نہ کر سکے۔" اور بقول سکستین کے بعض ہندی اور بھاشا کے لفظ جو خارج کئے گئے بدنام اور ثقیل ضرور تھے اور نظم کی صنف نازک ان کی مقبل بھی

نہ ہو سکتی تھی مگر ان کے ایک قلم کمال دینے والے سیدی زبان کی ترقیوں کو سخت نقصان پہنچا دیا۔
 چھاپہ ریزے جو مسکرت اور پراکرت کے خزانوں سے زبان اردو کے قبضے میں ایک عرصہ ہاں
 چلے آتے تھے فارسی کے غلبے سے اب خارج ہو گئے۔ (تاریخ ادب اردو)۔ زبان میں لین و
 تو ہوتا ہی ہے۔ بغیر اس کے کسی زبان میں حسن و رعنائی، وسعت و عالمگیری اور ۔۔۔ انہماک و اظہار
 کی قوتیں پیدا نہیں ہوتیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری تمدن قوموں اور ترقی یافتہ زبانوں
 کا اتنا اثر اپنے اوپر ڈال لیا جائے کہ اپنی زبان کو اپنے ملک کے سرمائے اس کی خصوصیات اور
 ملکی رسم و رواج سے بیگانہ محض بنا دیا جائے۔ انکھیاں، من، کال، پیا، ساجن، سنسار، دشن، بگن
 دس، دسین، تن، من، گلنا، جی، پرے، مہندی کے رنگ، بن کہے، تیرے بن، ہاتھ یا پاؤں پہنا
 ڈلک، کمرنا، تنک، بانا، چب، چھاتی بھرتا اور جھکا وغیرہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو متروک قرار
 دینے سے اردو کو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ حالانکہ ان میں بہت سے
 الفاظ ایسے ہیں جن میں اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور بدلے ہوئے حالات کے تحت اشعار
 میں بھی لوگ استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ نظیر اکبر آبادی نے جس ہندوستانی فضا کو اپنی نظموں
 میں پرمان چڑھایا اسے بدی کہنے کی آج تک کسی میں جرأت نہ ہو سکی۔ اصل میں بے چارے
 الفاظ کے انتخاب اور اس کے استعمال میں چوٹ کھا گئے اور مطلب و اباس سب کچھ بھردیا۔ اس
 ناہمواری اور کھردرے پن نے ان کے دامن شاعری کو بھی نوچ ڈالا اور عجیب فضا میں پروردہ فانی
 داں شعرائے اردو اور فارسی زدہ تذکرہ نگاروں نے ان کے فنی مرتبے کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن
 میر کی شعری خدائی میں الفاظ کے انتخاب و استعمال ہی نے استقامت کی جلوہ گاہیں بخش دیں اور
 ان کی غزلوں کی سلطنت کی بھی ہندوستانی زبانیں خراج گزار ہو گئیں۔ اور ان کے تذکرہ نگاروں
 کو بھی پتا ہے ان کے کچھ اشعار کی سستی پر ناگواری کا احساس ہوا مگر بلندش بغایت بلند کہنے پر
 مجبور ہونا پڑا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میر اپنے صہب کی اصلاح زبان سے متاثر نہیں ہوئے۔ یہی
 نہیں بلکہ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں غلامی کی تبعیت پر انھیں مسرت سی محسوس ہوتی ہے اور

بڑے غرض سے کہتے ہیں کہ سارے ترک پہچنے ظالم اب پڑھتے ہیں ایران کے بیچ۔ مگر عمومی طور پر ان کے
 جہاں ہندو کے ایسے خوبصورت، سبک اور پیارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اشعار کی ہندوستانی
 فضا مسموم نہیں ہونے پاتی۔ فارسی الفاظ اور تراکیب کے استعمال میں بھی انہوں نے کافی حس انتخا
 سے کام لیا ہے۔ اور ظاہر ہے جامع مسجد کی بیڑیوں پر بولی جانے والی زبان جو انہوں نے استعمال
 کی ہے ہندوستانی ہی ہو سکتی تھی۔ شعر کا خاص پسند ہونا اس کی آفاقیت اور عالمگیر پر دلالت کرتا ہے
 مگر مجھے گفتگو معام سے ہے کہنے والا ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب اور ان کی تمدنی قدروں
 کو پس منظر میں لائے بغیر سبھی کے دل و دماغ پر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ رشید احمد صدیقی نے ایک
 جگہ بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ تیر نے جو زبان استعمال کی ہے اس پر کم سے کم منافقت کا گمان
 نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں خلوص اور ادگی ہے۔ بات کا فطری انداز ہے۔ ان کی زبان مبالغے کی زبان
 نہیں ہے۔ تیر نے اپنی مثنوی ”در جشن ہولی“ میں ہندوستانی فضا اور ماحول کی بھرپور عکاسی کی ہے۔
 اس سے بڑھ کر یہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شاعر نے یہ سب کچھ اپنی اور اپنے اس ماحول کی بات
 کہی ہے جس سے وہ نا افسوس نہیں۔ مثنوی اعجازِ عشق میں نل دین کی ہندوستانی داستانِ محبت
 کو پیش کرنا بھی ان کی شاعری کے ہندوستانی لب و لہجے کی دلیل ہے۔ ایک معمولی نگاہ میں بھی تیر
 کے اشعار سے ایسے الفاظ چنے جاسکتے ہیں جو خاص ہندوستانی فضا کی پیداوار ہیں اور جن کو تیر نے
 بڑے ہی خوبصورت انداز میں استعمال کیا ہے۔ اجماد، جنجال، مائی، شوروٹھکانہ، تنک، جھوٹے
 بھی نہ پوچھنا، دوپہر کا رونا، کان دینا، موتی پر رونا، تنک آنکھ لڑانا، جی، سدھارنا، دھوم، سناٹا،
 دھونی رانا، آسن، پوجنا وغیرہ۔ ایک شعر دیکھئے۔

پوجے سے اور پتھر ہوتے ہیں یہ مہنم تو

اب کس طرح اطاعت ان کی کروں مہر

تیر کو جس چیز نے شری بلندی عطا کی وہ یہی ان کی ساوگی اور خلوص اور ہندوستانی لب و لہجے کی علامت
 پران کا ایلان ہے۔ تیر کے یہاں جو سوز و گداز، دردِ مندی، آپ بیتی کے پردے میں جگ بیتی

اصدا شعلہ میں خوشتر پائی جاتی ہے وہ بھی انھیں خوبصورت ہندوستانی الفاظ کے خوبصورت استعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک شعراور دیکھئے۔

کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی

دھوم ہے پھر بہار آنے کی

یہاں پر لفظ دھوم کے استعمال نے شعر کو جو رعنائی اور اثر بخشا ہے کسی اور لفظ کے استعمال سے وہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اور یہ لفظ اپنی ساخت اور مزاج کے اعتبار سے قطعاً ہندوستانی ہے۔ تیسرے کا یہ انداز شعر اور ان کے لب و لہجے کی یہ نئے بعد کے شعرا نے برقرار نہیں رکھی خصوصاً آئینہ نے جو ہم شروع کی اس نے اور غالب نے جو ان کی قابلیت کے معتقد تھے اس لب و لہجے پر بھی اور ایرانی نے کو غالب کر دیا اور اس کوشش میں چونکہ غالب کی نلسفیانہ تخیل، گہرائی اور گیرائی اور ان کی پوری ذہنی صلاحیتیں شامل تھیں اس لئے بعد کے آنے والے شعرا کے لئے یہی مشعل راہ بن گئی۔ غالب تیسرے کے معتقد تھے مگر آئینہ کے واسطے سے۔ اور بجائے تیسرے کا انداز اختیار کرنے کے وہ آئینہ کی مہم کے مغرب بن گئے۔ اس کی وجہ چاہے یہ رہی ہو کہ وہ جن ماحول کے پروردہ تھے اور ان کو جو اہل علم ساتھی میسر آئے وہ سب فارسیت کے قائل تھے اس لئے ان کی شاعری میں ہندوستانی لب و لہجہ برقرار نہ رہ سکا۔ عجمی تسلط کی وجہ سے ان کے اشعار ہندوستانیوں کے لئے نامانوس ہو گئے۔ تیسرے کی بزرگی کا اعتقاد اپنی جگہ پر مگر اس اعتقاد کو عملی شکل نہیں دی گئی۔ غالب نے مرزا صاحب اور بیدل کی پیروی کی اور مجموعہ اردو کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔

فارسی میں تابین نقشہاے رنگ رنگ

بگذرد از مجموعہ اردو کہ بے رنگ من است

اردو شاعری میں تیسرے کے بعد غالب ہی وہ دیو قامت شاعر ہیں جو اس میں انقلابی تبدیلیاں لائے تھے۔ اگر وہ اس کو ہندوستانی بنانے کی طرف توجہ کرتے تو آج اردو پر یہ الزام نہ دھرا

ہاں کہہ سکتا کہ اس کا ذہن اس کا لب و لہجہ بھی بدیسی ہے۔ غالب شہینہ کی طرح اس فن شریف کو خاص کے لئے مخصوص سمجھتے تھے۔ ان کے شعر خواہ پسند ضرور تھے مگر انہوں نے کبھی حمام سے گشتگو نہیں کی۔ اس سے نہ صرف اردو کی اجنبیت بڑھ گئی بلکہ اس میں تصنیع بھی پیدا ہو گیا۔ اداس کی فطری ترقی جس طرح ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ لوگ جھٹ بول رہے ہوں۔ سچائی کا درد ورتک پتہ نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے اس میں سادگی، اصلیت اور فطری جوش مفقود ہو گیا۔ جس کا احساس حالی کو شدت سے تھا اور جسے انہوں نے اپنے حالات کے باوجود کے تحت پھر سے ابھارنے کی کوشش کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے۔ حالی نے اپنے اس نظریہ شعر کے تحت جو انقلابی نظمیں کہیں ان میں جوش، سادگی اور اصلیت بھر پور ہے۔ اسی لئے بے شک کی کچڑی ہونے کے باوجود یہ معتمد اور پرکشش ہے۔ اس میں جو اثر ہے وہ اس مبالغہ آمیز اور فطری زندہ شاعری میں نہیں ہے۔ برکھارت، مناجات بیوۃ اور چپ کی مادہ میں جو ہندوستانیہ ہے وہ اردو کی غالب زندہ شاعری میں قطعاً نہیں۔ اور اسی لئے مولوی عبدالحق نے اس زبان کے بارے میں گاندھی جی سے سفارش کی تھی کہ اسے ہندوستان کی سرکاری زبان بنالیا جائے۔ اگر اردو شاعری کی یہ ہندوستانی فضا اور اس کی یہ برقرار رہتی تو حالات آج کچھ سے کچھ ہوتے مگر افسوس یہ ہے کہ ایسا نہ ہو سکا اور غالب اور ان کے ہم نواؤں نے اردو شاعری کے جو جھاڑ فانوس جلائے اس کے سامنے حالی کا یہ ویانہ ٹک سکا۔ حالی کے جلائے ہوئے اس دیئے میں اسماعیل میرٹھی نے تیل بتی ڈالنے کی کوشش کی مگر وہ پتھوں اور لٹریاتی کتابوں کے شاعر ہو کے رہ گئے۔ پھر عظمت اللہ خاں نے ہندی گیتوں اور نظموں کے ذریعہ اس کو ابھارنا چاہا مگر وہ غزل کی گردن ہی کو بے تکلف مارنے میں الجھ کے رہ گئے۔ چکبست نے حب وطن اور وطن کے ہرزو کو دیوتا بنا کر اس کی فضا کو ہندوستانی بنانا چاہا مگر زبان انہوں نے غالب ہی کی مستعار لی۔ اقبال نے وطن کے ترانے کا یہ مگر وہ اتنے بڑے فلسفی تھے کہ اردو زبان ان کے اظہار کے لئے تنگ معلوم ہوئی اور وہ فارسی زبان کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ غالب کے بعد اقبال کی دیوتا

ہی تیر کی ہندوستانی کو ابھار سکتی تھی مگر وہ زبان کو ثانوی چیز سمجھتے رہے۔ اس لئے اپنی پینا مبریٰ کے لئے زبان کی حدود میں رہنا پسند نہیں کیا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر شعرا نے شاعری میں اشتراکیت اور بین الاقوامیت پیش کرنے کی کوشش زیادہ کی اس کو ہندوستانی بنانے کی طرف توجہ نہیں کی۔ آزادی کے بعد اردو شاعروں کو اس کا احساس ضرور ہوا اور انھوں نے تیر کا انداز تیر کی روایات اور اس کی ہندوستانی فضا کو اجاگر کرنے کی کوشش ضرور کی مگر اسے منظم نہ کر سکے۔ آرزو مکھنوی کی "سرلی بانسری" مست کر دیتی ہے اور ہندوستانی ماحول میں پہونچا دیتی ہے جیسے کہ انشا کی "رائی کیگی" اور اودے بھان "پہونچا دیتی ہے مگر اس طرح کنگریاں مارنے سے غالب اور ناسخ کے جگہ سے ہوئے ہاتھی پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ فراق نے البتہ اردو شاعری کو ہندوستانی اب ولجہ دینے کی کوشش کی مگر ضرورت اس کی ہے کہ اس زبان میں خلوص اور سچائی پیدا کی جائے اور پھر اسے وہی جامع سمجھا اور چاندنی چوک والی اردو بنانے کی کوشش کی جائے جو خواص پسند ضرور ہو مگر عوام سے گفتگو کرتی ہو۔ اردو زبان میں بے پناہ صلاحیت ہے اسے اپنی صلاحیت سے کام لینے کا موقع دینا چاہئے۔

عنوان چشتی صاحب ایک اچھے غزل گو ہیں وہ غزل کی شریعت ہی کے قائل نہیں ہیں اس شخص نزاکت کے بھی قائل ہیں جو پھول کی پتی کی طرح ہیرے کے جگر کو کاٹ دیتی ہے اور اپنی غزل میں یہ حسن انھوں نے مترنم بحر و شگفتہ تانیوں اور ہلکی ہلکی زبان کے ذریعہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ (ڈاکٹر، تنویر احمد علوی)

ذوقِ جمال

(عنوان چشتی کی غزلوں کا معیاری انتخاب)

کتابت و طباعت معیاری۔ کاغذ بہترین۔ مجلد مع رنگین مگر دپوش

قیمت صرف ۳ روپے

لئے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۱۵

سید احتشام احمدی

فن جرح و تعدیل (محدثین کا ایک عظیم کارنامہ)

علمائے حدیث نے سند کے ساتھ روایت کا ایسا علمی اور صحیح طریقہ ایجاد کیا کہ جس میں شبہ کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ ہر مسئلہ میں کہنے والے تک متصل سند کا طریقہ ایسا عصر و جہاں میں رائج ہوا کہ تمام ادبی علمی اور تاریخی کتابیں اسناد سے پُر ہیں۔ ایک نسل در دوسری نسل سے بالکل متصل اسناد کے ساتھ اس طرح ثقافت کی عادی ہو گئی کہ کذب کے امکانات اس صورت میں بہت کم رہ گئے جب کہ راوی صحیح ہوں۔ مثلاً ہم کو بخاری کی صحت میں کوئی شبہ نہیں اس لئے کہ اس کو صحیح و ثقہ راویوں کے حوالہ سے متصل سندوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایسا علمی امتیاز ہے جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں۔ اس طرز کا علمی اور یقینی طریقہ نہ تو کسی قوم کی جماعت علماء میں موجود ہے اور نہ کسی قوم کی مذہبی کتابوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ بعض جدید مؤرخین نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ اخبار و روایات کی صحت کا اس سے بہتر کوئی علمی طریقہ موجود نہیں۔

سند حدیث کے سلسلہ میں راویوں کے حالات ان کی عدالت و ثقاہت اور کذب و نسیان کو معلوم کرنا اہم انھیں بنیادوں پر ان پر تنقید کرنا محدثین کے یہاں ایک ضروری علم قرار پایا جس کو علم جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم راویوں کو پرکھنے کے لئے وجود میں آیا جس میں محدثین کے غیر معمولی التفات کو دخل ہے جو ان کو راویوں کی جانب تھا وہ اپنے معاصرین کے احوال سے تو خود واقف تھے مگر ان راویوں کے حالات جو گذر چکے تھے جدوجہد کر کے دوسروں سے دریافت کرتے تھے۔ راویوں کے بارے میں وہ اپنی رائے کو بلا کسی تذبذب کے

کھل کر ظاہر کرتے تھے اس لئے کہ یہ ان کے نزدیک خدا کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی۔

راویوں کے بارے میں تنقید کا طریقہ بہت ابتدائی دور سے نظر آتا ہے۔ اس کا مقصد کبھی مادی کی ثقاہت کو پختہ کرنا ہوتا ہے اور کبھی اس کی کمزوریوں کو نمایاں کرنا۔۔۔ تابعین اور ان سے متصل زمانہ میں یعنی دوسری صدی ہجری میں جو علماء جرح و تعدیل نظر آتے ہیں ان میں معمر (۱۵۳ھ) ہشام و ستوائی (۱۵۴ھ) اوزاعی (۱۵۴ھ) ثوری (۱۵۴ھ) حماد بن سلمہ (۱۶۴ھ) اور لیث بن سعد بہت ممتاز ہیں۔ ان لوگوں کے بعد ایک دوسرا طبقہ سامنے آتا ہے جس میں ابن مبارک (۱۸۱ھ) فزاری (۱۸۵ھ) ابن عیینہ (۱۹۴ھ) اور دکیع بن الجراح (۱۹۴ھ) شامل ہیں۔ اس طبقہ میں سعید بن یفطان (۱۸۹ھ) اور عبدالرحمان بن مہدی (۱۹۵ھ) علماء حدیث ہیں ممتاز اور جرح و تعدیل کے ماہر گذرے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ان پر امت نے اعتماد کیا اور جن کو ضعیف قرار دیا ان کو تسلیم کیا۔ اس طبقہ کے بعد یزید بن ہارون (متوفی ۲۲۸ھ) ابوداؤد الطیالسی (۲۲۸ھ) عبدالرزاق بن ہمام (۲۲۱ھ) اور ابوعلم شہید ابن فہل (۲۲۱ھ) نے بحیثیت علماء جرح و تعدیل کے شہرت حاصل کی۔

یہ ان علمائے جرح و تعدیل کا ذکر تھا جنہوں نے اس موضوع پر کوئی تصنیف نہیں چھوڑی۔ اگرچہ ان کے اقوال جتہ جتہ دوسری کتابوں میں ملتے ہیں۔ اب تصنیف و تالیف کا دور آتا ہے اس دور میں یحییٰ بن معین (۲۳۳ھ) احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) محمد بن سعید کاتب الواقفی صاحب طبقات متوفی (۲۴۱ھ) ابوالعلی بن المدینی (۲۴۲ھ) ممتاز علماء حدیث ہیں تھے۔

فدورہ حضرات کے بعد محدثین کا سنہرا دور شروع ہوتا ہے جس میں امام بخاری، امام مسلم ابوہریرہ، ابوعاتم اور ابوداؤد السجستانی علم جرح و تعدیل میں اقیانوس حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں صدی ہجری تک برابر علمائے حدیث راویوں کی جرح و تعدیل میں مصروف رہے حتیٰ کہ کوئی ایسا راوی ملنا مشکل ہو جائے گا جس کا احادیث کی کتابوں میں ذکر آیا ہو اور اس پر جرح و تعدیل

کتابوں میں بحث نہ کی گئی ہو۔ جرح و تعدیل کی کتابوں میں ایک، ایک راوی پر مفصل بحثیں موجود ہیں۔

علم جرح و تعدیل کی کتابیں تین طرز کی ہیں :

- ۱۔ وہ کتب جو صرف ثقات کے ذکر پر مشتمل ہے۔
- ۲۔ دوسری قسم کتابوں کی وہ ہے جو ضعیف راویوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔
- ۳۔ تیسری قسم ایسی کتابوں کی ہے جن میں صحیح و ضعیف دونوں طرز کے راویوں پر کلام کیا گیا ہے۔

ابن حبان نے کتاب اشقات لکھی۔ ابن قطلوبغا (رحمہ اللہ) نے چار جلدوں میں اشقات تالیف کی۔ غلیل بن شاہین کی "اشقات" بھی قابل ذکر ہے۔ بخاری، نسائی، ابن حبان، دارقطنی، حقیلی، ابن جریر اور ابن عدی نے ضعیف راویوں پر الگ کتابیں لکھیں، امام بخاری نے ضعیف و ثقہ دونوں طرز کے راویوں پر تین کتابیں لکھیں۔ تاریخ الکبیر حروف معجم کے لحاظ سے مرتب کی "لاؤہ طراودا الصغیر" سند کے اعتبار سے۔ ان کتب کے علاوہ کتاب الجرح و التعدیل مؤلفہ ابن حبان اور جرح و تعدیل مؤلفہ ابن ابی حاتم بھی مشہور ہیں۔ اس فن میں الطبقات الکبریٰ مؤلفہ ابن سعد بھی اچھی کتاب ہے لیکن سب سے بہترین اور ثقہ و ضعیف راویوں کے حالات پر محیط کتاب "التکمیل فی معرفة اشقات و الضعفاء و المجاہل" حافظ ابن کثیر کی ہے۔

علمائے جرح و تعدیل کے اصولوں میں باہم بہت فرق ہے۔ بعض بہت سختی سے کام لیتے ہیں۔ بعض اپنی تنقیدوں میں معتدل ہیں اور کچھ علماء بہت نرمی برتتے ہیں۔ متشددین میں ابن معین، نطان، حبان اور ابو حاتم ہیں۔ معتدل ناقدین حدیث میں امام احمد، بخاری اور مسلم ہیں۔ نرمی برتنے والوں میں ترمذی، حاکم اور ابن مہدی وغیرہ ہیں۔ یہی بنیادی سبب ہے کہ علماء کی رائیں ایک ہی راوی کے بارے میں مختلف ہو گئی ہیں۔ ہر ناقد اپنے متعین کردہ اصولوں کی روشنی میں حدیث کو پرکھتا ہے مثلاً ایک ناقد اس راوی کو قبول نہیں کرتا

جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہو دوسرا اس شرط پر اس کی حدیث قبول کر لیتا ہے جب کہ اس کی توبہ ثابت ہو جائے۔

احادیث کے راویوں کے تنقید کے اصولوں میں اس اختلاف کا اصل منظر نقبائے امت کے اختلافات ہیں، محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اختلافات میں بھی انہیں اصول تنقید کو دخل ہے۔ احادیث کے اصول تنقید کے اختلافات کی وجہ سے علمائے حدیث نے طے کر دیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی ناقد اپنے خیال یا اصول کی حمایت میں کسی حدیث کو مجروح قرار دیدے لہذا وہی جرح قابل اعتنا ہوگی جس میں حدیث کے مجروح ہونے کے اسباب کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہو۔ حافظ ابن کثیر رقمطراز ہیں کہ جرح اس کی قبول کی جائے گی جو اس کو پوری شرح و بسط سے پیش کرے۔

(ملخص از السنۃ مصنفہ ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی)

ماہنامہ جامعہ کی تاریخ اشاعت

ماہنامہ جامعہ معمولاً ہر ماہ کی ۵ یا ۶ تاریخ کو پوسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اتفاق سے کسی خریدار کو کوئی شمارہ نہ ملے تو اسی مہینے میں اطلاع فرمادیں۔ شکایتوں کی تعمیل مقررہ تاریخوں میں ہی کی جائے گی۔

The Monthly
P. O. Health News, New York

APPROVED REMEDIES for QUICK RELIEF

for
COUGHS
& COLDS
CHESTON
SYRUP

for
ASTHMA
ALERGIN
TABLETS

TONIC FOR
STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON

FEVER
QUICK

for
INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
AN I

THE WEST

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جمعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سالانہ چنڈہ
چھ روپے

شمارہ ۵

بابت ماہ نومبر ۱۹۶۶ء

جلد ۵۴

فہرست مضامین

- ۱۔ یونانی تہذیب کا پھیلاؤ ضیاء الحسن فاروقی ۲۲۴
- ۲۔ جامعہ ملیہ کی رپورٹ پروفیسر محمد مجیب ۲۳۹
- ۳۔ نہرو اور ان کی شخصیت پروفیسر بی جی غفوروف ۲۴۵
- ۴۔ رباعیات حضرت روش ہدیقی ۲۵۳
- ۵۔ جگر کا اسلوب تغذیٰ جناب شمس تبریز خان آری ۲۵۴
- ۶۔ شغویات تیسرا ایک نظر محترمہ رضیہ محسنی ۲۶۸
- ۷۔ نوسودن کی اندھیری رات محترمہ شمیمتی بیجے چوہان ۲۷۳
- ۸۔ کوالف جاموہ مترجم: جناب اے شام پاشک ۲۷۴
- ۹۔ یوم تاسیس اور کانوڈیشن کے جلسے عبداللطیف اعظمی ۲۸۰

مجلس ادارت

ڈاکٹر سید عابد حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

قدیم
ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کاپتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۰

ضیاء الحسن فاروقی

یونانی تہذیب کا پھیلاؤ

(آرسطو اور سکندر کے بعد)

سکندر اعظم کی قیادت میں مقدونیہ کے عروج سے یونانی دنیا کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اب شہری ریاستوں کا زمانہ ختم ہوتا ہے، اس فلسفے اور علم کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے جو شہری ریاستوں خصوصاً ایتھنز کی تہذیب ترقی کی بنیاد تھی، ادب اور فن کا وہ نشاط ختم ہو جاتا ہے جو ایتھنز کی جمہوریت اور آزادی کی دین تھی، اب یونانی تہذیب پھلتی ہے، متاثر ہوتی ہے اور متاثر کرتی ہے، ایشیا اور افریقہ کے ان علاقوں کو جنہیں یونانی جاہل غریبوں کا علاقہ کہتے تھے حیرت ہوتی ہے کہ فلسفے اور علم کی نظم ایشان ترقی کے باوجود یونانیوں کا دامن تہذیبی برتری کے اس شرمناک احساس سے پاک نہیں تھا جو انسانوں کو مہذب اور جاہل کی اصطلاحوں میں تقسیم کرتی ہے، حالانکہ یونانیوں نے خود ایک زمانے میں انہیں علاقوں سے علم و حکمت کی نشانی حاصل کی تھی۔

یونانی تہذیب کے پھیلاؤ کے اس زمانے کو ہیلینی عہد کہا جاتا ہے، یہ عہد شروع ہوتا ہے مقدونی قلبہ سے اور ختم ہوتا ہے کلیوپٹر کی موت کے بعد مصر پر رومیوں کے قبضہ سے۔ سکندر نے کوئی دس سال کی مختصر مدت میں، ایشیا کے کوچک، شام، مصر، بابل، ایران، مصرقند، باختر اور پنجاب کو فتح کر لیا اور اپنی عظیم شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی، سکندر کی شخصیت عجیب و غریب تھی، اس کی رگوں میں غلبہ کا خون تھا اور اسے اپنی ماں پر بھی ناز تھا جو اپنے آپ کو

اچیلز کے خاندان کا باقی تھی۔ اُس نے جب ایشیائے کوچک پر یونان کی تویر محسوس کیا کہ وہ اُس کام کی تکمیل کر رہا ہے جو اُس کے اجداد نے ٹرائے (Troy) میں شروع کیا تھا، اپنی فتوحات کے بعد اُس نے ایلید کی وجہ لکھی اپنے سے جدا نہیں کی جس پر اسطو کے تشریحی نوٹ تھے، رات میں یہ کتاب اُس کے خنجر کے ساتھ تنکیر کے نیچے رکھی جاتی تھی، یہ دونوں چیزیں گویا علامت تھیں مقصد اور حصول مقصد کے وسیلے کی۔

ارسطو سکندر کا تابع رہ چکا تھا، غلط کی آرزو تھی کہ اس کا بیٹا فلسفہ کا علم حاصل کرے، تاکہ اس سے وہ بہت سی باتیں سرنزد نہ ہوں جو وہ خود کر چکا تھا اور جس کا اُسے انسوس تھا، سکندر فلسفی تو نہ بن سکا لیکن وہ ایک مدت تک "یونانی" ضرور بن گیا، وہ یونانی ادب کا قدردان تھا اور یونانی تہذیب پر رشک کرتا تھا، کہا جاتا ہے کہ رنگ و نشاط کی ایک محفل میں اُس نے دو یونانیوں کو جو اس محفل میں شریک تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا: "اُس وقت تم ان مقدونیوں کے درمیان بیٹھے ہو، کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ دشمنیوں کے درمیان تم دونوں نیم دیوتا کی مانند ہو۔" سکندر عالموں اور فنکاروں کی صحبت پسند کرتا تھا اور دن بھر کی تشریف ریزی کے بعد جب اسے رات میں کچھ سکون ملتا تھا تو عالموں سے تبادلہ خیالات کرتا تھا، سائنسی تحقیقات کی وہ ہمت افزائی کرتا تھا اور اس پر وہ کافی رقم خرچ کرتا تھا۔ شاید ارسطو کی تجویز پر دیرپائے نیل کے منبعوں کا کھوج لگانے کے لئے اُس نے ایک کمیشنر مقرر کیا تھا۔ سکندر میں کمزوریاں بھی تھیں اور خوبیاں بھی، تاریخ نے ان کمزوریوں اور خوبیوں سے متعلق بہت سی داستانیں اور واقعات محفوظ کر لئے ہیں۔ یہاں انھیں بیان کرنا موضوع سے دور جانا ہوگا، اس کی فتوحات کی کہانی بھی دلچسپ ہے لیکن اس کی تفصیل بھی بے محل ہوگی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے ۳۳ سال کی عمر میں اس عہد کی سب سے بڑی شہنشاہیت قائم کی اور اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب رہا کہ یونانی تہذیب کی برکتیں دو ہزار دو صد تک بکھیر دے۔ اس طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یونانیوں کو اپنی تہذیبی برتری کا احساس تھا، ارسطو نے اہل یونان

کی تہجانی کی تھی جب یہ کہا تھا کہ شمال کی قومیں بہادر اور جوشیلی ہیں، جنوب کی مہذب، لیکن یونانی ہی
 تنہا ایسے ہیں کہ جوشیلے، بہادر اور مہذب ہیں۔ افلاطون اور ارسطو اہل یونان کو غلام بنانے کے حق
 میں نہیں تھے جبکہ غیر مہذب اجنبیوں کو غلام بنانا جائز سمجھتے تھے۔ سکندر نے جو پورے طور پر یونانی
 نہیں تھا، اس احساس برتری کو ختم کرنے کی کوشش کی، اُس نے دو غیر ملکی اور غیر مہذب شہزادوں
 سے شادی کی اور اپنے مقتدر و قدونی افسروں کو شریف خاندان کی ایرانی عورتوں سے شادی کرنے
 پر مجبور کیا (ایشیا اور افریقہ میں اُس نے اور اس کے بعد اس کے جانشینوں نے جو یونانی شہر
 آباد کئے اُن میں اُن مردوں کی تعداد زیادہ تھی جو ایونیا اور ایشیائے کوچک کے مغربی علاقوں
 اور دوسرے یونانی جزیروں سے نو آباد کاروں کی حیثیت سے آئے، تھے) اس لئے ظاہر ہے کہ انہوں
 نے مقامی عورتوں سے شادیاں کی ہوں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنجیدہ اور سوچنے والے دماغوں میں
 یہ تصور جاگزیں ہو گیا کہ نوع انسانی ایک ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہوگا کہ شہری ریاست اور
 کسی حد تک یونانی نسل سے وفاداری کا جذبہ کم ہوا ہوگا، رواقیوں (Stoics) نے جس فلسفے اور
 تصور حیات کی تبلیغ کی اُس میں وسیع الشرب اور تمام دنیا کو ایک سمجھنے پر بہت زور دیا جاتا تھا، لیکن
 رواقیوں سے پہلے ہی سکندر کی فتوحات کی بدولت عملی طور پر یہ خیال مقبول ہو چلا تھا، یونانیوں اور غیر یونانیوں
 میں تہذیبی لین دین کی ابتدا خاصے بڑے پیمانے پر اسی دور سے ہوئی، غیر یونانیوں نے یونانی علم و
 سائنس کی طرف توجہ کی اور کچھ حاصل بھی کیا، یونانیوں نے بھی غیر یونانیوں کے طور طریقے اپنائے اور ان
 کے عقیدے اور توہمات سے متاثر ہوئے، مثلاً ایران اور مصر میں شہنشاہ کا مرتبہ الٰہی اقدارات کا حامل
 تھا۔ سکندر نے کچھ اسی طرح کا مرتبہ حاصل کیا اگرچہ مقدونیہ کے جنرل اور سپاہی اسے سکندر ہی سمجھتے
 رہے۔

یونانی تہذیب بنیادی طور پر شہری تہذیب تھی، یونانیوں نے جوئے شہر آباد کئے وہ بہت جلد ترقی
 اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے۔ ان شہروں کے تاجروں کے طبقہ نے تجارتی شاہراہوں پر اپنے قافلے
 بھیجنے شروع کئے اور تیمنرا، اسکندریہ اور پنجاب کے شہر سب ایک رشتہ میں منسلک ہو گئے، ان تجارتی

قافلوں کے ساتھ اود بہت کچھ یونانی آبادکاروں کی معیت میں علم اور تہذیب نے بھی سفر کیا، تجارت پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب صورت حال ذرا مختلف تھی، اب برسوں تک ان علاقوں میں ایڈمنسٹریشن کی نوعیت بھی ایک تھی، اس لئے سفر کی انتظامی رکاوٹیں، جو کچھ بھی اس عہد میں ہوتی تھیں، ایک حد تک کم ہو گئی تھیں اور یونانی تہذیب کے اثرات پھیلنے میں آسانیاں تھیں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ مشرقی بحیرہ روم ایک ایسا علاقہ بن گیا جہاں صدیوں تک تجارت اور تہذیبی لین دین کا کام بڑے پیمانے پر جاری رہا اور یونان کے زوال کے بعد اسی کے سوا اعلیٰ پر یونانی علوم و فنون کے مرکز قائم ہوئے۔ سکندر نے مشرق کا لباس پہنا اور اس طرح گویا ظاہری اور داخلی دونوں لحاظ سے مشرقیت نے مغربی دنیا میں نفوذ کرنا شروع کیا۔ ایک خیال یہ ہے کہ سکندر اعظم کی موت سے ایک عہد ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کی فتوحات کے برگزائس کے بے وقت موت کے بعد سامنے آئے اور حقیقت یہ ایک عہد کا آغاز تھا، کئی لحاظ سے یہ بات صحیح ہے، یونان کی آزاد جمہوریتیں ختم ہو گئیں، سولن، پیریکلیز، سقراط، افلاطون اور آرسطو کا اتھنز نہیں رہا، لیکن یونانیت زندہ رہی، اس نے نئے ملک فتح کئے، ایک سامراج قائم ہوا، اس سامراج نے سیاسی سرحدیں مٹا دیں اور آمد و رفت کے وسیع ذرائع، ریل و رسائل کے دور وعدہ تک پہلے ہوئے وسائل، نوآبادیوں کی چہل پہل اور تجارت و صنعت کی گہا گہی کی شکل میں امکانات کی نئی دنیا میں سامنے آئیں، یونیورسٹی کی حوصلہ مندوں میں ابھی نشاط کی کیفیت باقی تھی، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یونانی ایشیا، افریقہ، ایشیہ اور مقدونیہ میں وارد ہوئے، ایونیا کی قسمت کا ستارہ ایک بار سپر چمکا، اور ہیلینی خون، زبان اور تہذیب ایشیائے کوچک کے دور دراز علاقوں میں، قوتیقا اور فلسطین میں، شام اور بابل ہوتی ہوئی دجلہ و فرات کو پار کر کے باختر اور ہندوستان تک پہنچی، اس سے پہلے کسی اور یونانیت نے زندگی اور نشاط کا ایسا ثبوت نہیں دیا تھا، کسی اور یونانی ادبیات، علوم اور فنون کو اتنے بڑے پیمانے پر ایسی فتح نہیں حاصل ہوئی تھی۔

یونانی تہذیب کے پانچ اثرات کا یہی ایک ثبوت کافی ہے کہ ایشیائی دھن کے قریب پر

سکندہ کی جو تصویر آہری وہ آج تک محو نہیں ہو سکی۔ سیکڑ مل برس بعد میکا بیل کی کتاب میں اس کے کلاموں کا ذکر ملتا ہے۔ مسلمانوں کی روایات میں افسانوی ہیرو کی حیثیت سے وہ آج بھی مذکور ہے یہاں تک کہ مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کے نام بھی سکندہ رکھتے ہیں، مثلاً سکندہ لڑکا سکندہ بخت وغیرہ۔

سکندراعظم کی موت کے بعد یونانی سامراج کی وحدت باقی نہ رہ سکی، اس کے دو بچے تھے، ایک بہت چھوٹا تھا اور دوسرا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، دونوں کے حامی موجود تھے لیکن بستر مرگ پر جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد اس کی عظیم سلطنت کا کون وارث ہوگا تو اس نے جواب دیا: جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں خانہ جنگی ناگزیر تھی، یہ خانہ جنگی اور انتشار ظہور میں آیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یونانی سامراج کا یورپی حصہ نیٹی گورن کے حصار کو ملا، پٹولی (Ptolemy) کے حصہ میں مصر آیا جس نے اسکندریہ کو اپنی راجدھانی بنایا، سلیکوس کو ایشیائی حصہ پر قبضہ جمانے کے لئے کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں، آخر میں وہ کامیاب ہوا، اس نے اپنی جنگی مصروفیتوں کے سبب کئی راجدھانیاں بدلیں لیکن اس کے بعد انطاکیہ اس کے غلامانہ کامدار حکومت قرار پایا۔ ان سب نے سکندراعظم کی ان کوششوں کو فراموش کر دیا جن کا مقصد یونانیوں اور غیر یونانیوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا تھا، ان سب کی حکومتیں فوجی استبداد پر قائم تھیں جو متعدد نیویں اور کرائے کے یونانی سپاہیوں کے سہارے چلتا رہا۔ مصر میں قندسے استحكام تھا لیکن ایشیا میں لڑائیوں کا سلسلہ اس وقت بند نہ ہوا جب رومیوں نے مغربی ایشیا پر قبضہ کر لیا، اس عرصہ میں ایران کو پارٹیا والوں نے چھین لیا تھا اور باختر کے یونانیوں کا کوئی تعلق مغربی ایشیا کے یونانیوں سے باقی نہیں رہا تھا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں، جس کے بعد ان کا زوال بہت تیزی سے ہوا، باختر کے یونانیوں میں ایک حکمران سیندیر ہوا جس نے ہندو کا ایک وسیع علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس حکمران کے تعلقات بودھوں سے گہرے تھے پالی اور چینی زبانوں میں ایک بودھ سنت سے اس کے ان مکالموں کے ترجمے ملتے ہیں جو اب

یونانی زبان میں قلعہ بند ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ مینڈیر نے بودھ دھرم قبول کر لیا تھا۔ مگدھارا آٹھ میں یونانی اور ہندوستانی خصوصیات گلے ملتی نظر آتی ہیں۔

بابل کا علاقہ "یونانیت" سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دجلہ کے کنارے سلوکیسیا نام کا جو شہر بسایا گیا تھا اور جس نے سلسلہ ق م کے قریب بڑی شہرت پائی، اس میں حضرت مسیح کی پیدائش کے سو سال بعد تک یونانی ادارے موجود تھے۔ میسوپوٹامیا کے پورے علاقے میں یونانی زبان ادب و تہذیب کی زبان بن گئی تھی اور یہ صورت عربوں کی فتوحات تک باقی رہی۔ یہی صورت شام میں بھی پیش آئی اور وہاں کی شہری آبادی "یونانیت" کے رنگ میں رنگ اٹھی، لیکن شام کا وہ علاقہ جو جوتیا کے نام سے مشہور تھا یونانی اثرات سے محفوظ رہا، اس کی وجہ زراعت پیشہ یہودیوں کی قدامت پسندی اور وہ احساس برتری تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ جماعت سمجھتے تھے اور اپنی نسل، عقائد اور طرز فکر میں کسی قسم کی آمیزش گوارا نہیں کرتے تھے۔ یونانیت اور یہودیت کی کشمکش تہذیبی نقطہ نظر سے بڑی دلچسپ رہی ہے اور اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں، لیکن یہاں اس داستان کے چمپڑنے کا موقع نہیں۔

یونانی تہذیب کی شاندار کامیابی کی مادی علامتیں یوں تو بہت تھیں لیکن اس سلسلہ کا شاہکار اسکندریہ کا شہر تھا۔ سکندر اعظم سنائی کے ریگستان کی راہ سے مصر میں داخل ہوا تھا، وہاں پہونچ کر اس نے بڑی سرعت سے مصریوں کا دل اس طرح جیتا کہ ان کے دیوتاؤں کا پورا احترام کیا، مصریوں نے اسے ایرانی حکومت کے مقابلہ میں اپنا نجات دہندہ تصور کیا، اس نے اہل مصر کے اس احساس کو اپنے حق میں استعمال کیا اور ایک دوسرا ریگستان عبور کر کے سینا (Senna) کے غلستان میں جا پہونچا اور آمون دیوتا کے قدروں میں عقیدت کے پھول چڑھائے، وہاں پجاریوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور تمام پرانی رسموں کے ساتھ فراعنہ مصر کی طرح اس کی تاج پوشی کی۔ وہاں سے وہ نیل کے ڈیلٹا کی طرف واپس ہوا اور غالباً یونانی تاجروں کی تجویز پر اس نے شہر اسکندریہ کی داغ بیل ڈالی، یہی شہر بعد میں بحیرہ روم کے جنوبی ساحل پر یونانی تہذیب کا مرکز بن گیا۔ تجارتی

نقطہ نظر سے اس کا محل وقوع بہت مناسب تھا، یورپ اور ایشیا کی آسے دن کی لڑائیوں اور
 نالہ جگیوں سے یہ علاقہ محفوظ بھی تھا، تہذیب و تمدن اپنی ترقی کے لئے سکون و اطمینان چاہتے ہیں۔ اس
 شہر کی فضا اس کے لئے سازگار تھی، تیسری صدی ق م میں یہ شہر اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، ہٹائی خاندان
 کے حکمران علم و فن کے قدرواں تھے، ان کی سرپرستی میں یہ شہر عالموں کا شہر بن گیا، اُس عہد کے مشاہیر
 علم و دانش کی ایک بڑی تعداد اسکندریہ پہنچی اور بحیرہ روم کے نیلے آسمان اور نشاط انگیز جواہر
 کے دامن میں انہوں نے فکر و نظر کا حق ادا کیا۔ ریاضی نے روم کے زوال کے عہد تک اسی شہر کو
 اپنی آماجگاہ بنائے رکھا، اگر کمیڈیز نے اسی شہر میں تعلیم پائی تھی، اراتا سفینز یہاں کی مشہور لائبریری
 کا بہتم خاص تھا۔ سائنس اور ریاضی کے شعبہ علم میں یہاں جو کام ہوا وہ پہلے کے کاموں سے کسی طرح
 کم صبر کا نہیں تھا، یہ زمانہ درحقیقت شخصیت کا تھا، اس لئے اس شہر میں کوئی فلسفی ایسا نہیں ملتا
 جس نے کوئی نیا اصول یا نظریہ پیش کیا۔ اقلیدس، ارشاکس، اگر کمیڈیز اور اپالونی اس اپنی ریاضی
 ہی پر قانع اور مطمئن تھے۔

اسکندریہ اپنی گوناگوں خصوصیات کی وجہ سے اُس عہد میں بھی اور بعد میں بھی مودعوں کی
 توجہ کا مرکز رہا، اور اس طرح اس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گئیں، یہ شہر ایک
 خاص پلین کے مطابق بسایا گیا تھا اس لئے اس میں وہ تمام سہولتیں اور آسائشیں مہیا تھیں
 جنہیں اس وقت کی متمدن دنیا سوچ سکتی تھی، اس شہر کی آباد کاری میں یونانی مذاق پورے
 طور پر جلوہ گر تھا اور اسی لئے اس سطح ارض پر اس پائے کا کوئی دوسرا شہر غالباً نہیں تھا، ولی ڈیورنٹ
 نے اپنی کتاب "سویلزیشن کی کہانی" کی پہلی جلد کے دوسرے حصہ میں کئی مودعوں کے حوالے سے اس
 شہر کی ایک ناقلم لفظی تصویر پیش کی ہے لیکن اسی سے اس کی نمایاں خصوصیات کا بہت کچھ اندازہ
 نہو جاتا ہے۔ اس کی آبادی عہد جدید کے کسی دارالحکومت کی طرح، مختلف عناصر پر مشتمل تھی، مگر
 آبادی کی تعداد چار لاکھ اور پانچ لاکھ کے درمیان ہوگی، اور اس میں اہل مقدونیہ، یونانی، مصری،
 یہودی، ایرانی، اہل اناطولیہ، شامی، عرب اور حبشی بھی تھے یہاں دولت، کھیل کے میدان

فوج، گنجینہ آسمان، دانش گاہیں، فلسفی، سائنس دان اور عالم، شاعر اور ادیب، قیمتی دھاتیں، جوتند
 خوبصورت نوجوان، شاہی محلات، سائنس اکیڈمی، لائبریری، طرح طرح کی نفیس شرابی اور حسین
 عورتیں — سب کچھ موجود تھا* (ول ڈیورنٹ بحوالہ ہیروڈس) اپنی ان تمام خصوصیتوں کے علاوہ
 ایک بات اس شہر میں اور تھی، وہ یہ کہ اس شہر میں جلد ہی یہودیوں کے خلاف جذبہ منافرت پیدا ہوا،
 اس میں یہودیوں کی مذہبی اور نسلی علاحدگی پسندی کے ساتھ معاشی و تجارتی رقابتوں کا بھی دخل تھا،
 تجارت کے میدان میں یہودیوں کا مقابلہ کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی تھی۔

یہ بات تو صحیح ہے کہ ایتھنز کے زوال کے بعد فلسفے اور ڈرامے کو وہ عروج نہیں حاصل ہوا۔
 لیکن علم و ادب کی دوسری اصناف یونانی دنیا کے دوسرے شہروں میں پھلی پھولیں۔ ایتھنز ختم ہو رہا
 تھا اور مغرب کی یونانی بستیاں، ملاوہ سیراکیوس کے، اغلاط پذیر تھیں لیکن ایشیا اور افریقہ کے یونانی
 شہروں میں مادی اور تہذیبی ترقی کا سارا سامان جمع ہو گیا تھا۔ پولی بی آس (Polybius) نے جو
 اپنے وسیع علم، مورخانہ ژرف بینی اور محتاط انداز کی وجہ سے مشہور ہے، اس زمانے کی فنی، اہلی اور
 سائنسی ترقی کا ذکر بڑے جوش سے کیا ہے۔ یونانی زبان کے رشتہ اتحاد کے سبب ان علاقوں میں
 جہاں مشرقی بحیرہ روم کے نیلپانی، کیف پرورد ہواؤں اور سندرس آکاش کے طفیل ایک روحانی کیفیت
 ملتی ہے ایک تہذیبی یکجہتی پیدا ہوئی جو تقریباً ایک ہزار سال تک مشرق قریب کا طرہ امتیاز رہی۔
 اس عہد میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، کئی سو مصنفین ایسے ہیں جن کے نام معلوم ہیں، نامعلوم مصنفین
 کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں، اتنے بڑے پیمانہ پر تصنیفی سرگرمیوں کا تقاضا یہ تھا کہ لائبریریاں قائم ہوں
 امیروں اور عالمان کے ذاتی کتب خانے وجود میں آئیں، لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا علمی کارنامہ
 پٹولی خانہ کے حکمرانوں کی دیکھی اور توجہ کے سبب اسکندریہ کا مشہور کتب خانہ تھا جو وہاں کے
 عظیم الشان عجائب گھر کا ایک حصہ تھا۔ اس کتب خانے میں ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں
 پٹولی سیوم نے حکم دیا تھا کہ اسکندریہ میں جو کتاب آئے گی وہ اس کتب خانے میں رکھی جائے
 گی اور وہ اس طرح کہ کتاب کی نقل ہوگی، اصل کتاب کتب خانہ کے ذخیرہ میں شامل ہوگی

اس میں کئی نقل ملک کے پاس ہوگی۔ اس سکران سے متعلق یہ تصدیق مہیا ہو چکی ہے۔ اُس نے
 ایجنز کی حکومت کو لکھا کہ وہ سٹوٹگٹس اور یونیورسٹی پریزیڈنٹ کے خطوط اسکندریہ کو مستعار
 دے دے اور ضمانت کے طور پر نوے ہزار ڈالر کے الگ بگ (یعنی اس قیمت کا مارچکے الوقت
 بکنے) بھجوا دے، اُس نے اصل نسخے رکھ لئے اور اُن کی کاپیاں بھجوا دیں اور اہل ایجنز کو لکھا
 کہ وہ ہر جانہ کے طور پر یہی رقم رکھ لیں۔ جس کتب خانہ کا ذخیرہ اس طرح اکٹھا کیا گیا ہو
 اس کی علمی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتب خانے
 کے مہتمم ہونے کی تمنا اس زمانے کے بڑے بڑے عالموں کو رہتی تھی، ایک ادبات بھی تھی، جس
 دانشور پادشاہ کی نظر کرم ہوتی تھی وہی اس کا مہتمم مقرر ہوتا تھا کیونکہ اس کتب خانے کا مہتمم
 ولی عہد شاہزادہ کا تالیق اور استاد بھی ہوتا تھا۔ کتب خانے کے جن مہتمموں کے نام محفوظ رہ گئے
 ہیں وہ اپنے زمانے کے علمی حلقے میں ممتاز تھے، دہوڈس، برین، اسکندریہ، بزنطین، ساموئلس
 جیسے دور دراز مقامات کے مشاہیر عظیم و ادب اس کتب خانے کے مہتمم ہوئے، اس سے یونانی
 تہذیب کے استاد اور پھیلاؤ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ
 اس کتب خانے سے وابستہ کتنے افراد ہوں گے جو مختلف کام کرتے ہوں گے، مضامین کے اعتبار
 سے کتابوں کی تقسیم تھی، کتابیں نقل کرنے کے لئے سیکڑوں آدمی تھے، قلمی نسخوں اور ناد و خطوط کی
 دو دو تین تین کاپیاں کرائی گئیں۔ اسکالروں کی ایک جماعت تھی جو متون کا تنقیدی جائزہ لیتی
 تھی، اور محقات کو اصل سے الگ کرتی تھی، ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے علم و ادب کے
 مختلف شعبوں کی تاریخیں لکھیں، کئی ایسے تھے جنہوں نے علمی و ادبی شاہکاروں کو ایڈٹ کیا
 اور ان کی شریں لکھیں، بزنطین کے اسٹوٹگٹس نے قدیم تصنیفوں کے جملوں اور فقروں کو
 بڑے حروف اور اوقاف کے استعمال سے الگ الگ کیا، اس سے عبارت کو سمجھنے میں بڑی آسا
 ہوئی۔ اس سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا، بلاشبہ یہ ایک ادبی انقلاب تھا۔ اسکندریہ
 عالموں نے ادبی تنقید کا آغاز بھی کیا اور اس میدان کا کوئی گوشہ بھی اُن سے نہیں چھوٹا۔ ان

نے گراہیں اور لغتیں بھی مرتب کیں اور زبان کے معیار بھی مقرر کئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ عالموں اور دانشمندیوں کا زمانہ تھا اور اسکندریہ، فلسفے کو چھوڑ کر، یونانی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن گیا۔

لیکن اس تہذیبی و علمی ترقی کے باوجود مجموعی طور پر اخلاقی حالت زہون تھی، شہریت اور شہری حقوق و فرائض کا وہ احساس جو یونان کی شہری ریاستوں کی جان تھا، معدوم ہو گیا تھا، منچلے اور خود غرض لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کے لئے پہلے پہلے معاملات میں اب کوئی کشش نہیں رہ گئی تھی۔ ان دولت مندوں کے لئے جو اقتدار کی خواہش نہیں رکھتے تھے، زندگی پھولوں کی سیج تھی، عالموں میں خوشامد کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور خوشامدی عالم، شاعر اور ادیب بڑے مرتبے تک پہنچ جاتے تھے، سیاسی انقلاب کے باعث جو حکمران اور حکومتیں بدلتی تھیں تو خوشامدی عالموں کے دوسرے گروہ پر بادشاہ کی نظر عنایت ہوتی تھی، اس طرح تحفظ اور اطمینان کی صورتیں مفقود تھیں، اکثر پورے پورے شہر تباہ ہو جاتے تھے، ان حالات میں اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیئے کہ قسمت کی دیوی کے پیجاریوں کی تعداد روز افزوں تھی، سکندر کے بعد سیاسی اعتبار سے یونانی دنیا میں انتشار اور ابتری کی حالت تھی، نئے سیاسی مسائل جو ایشیا اور افریقہ کی سرزمین پر ابھرے ان سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت یونانی ذہن میں نہیں تھی۔ یونانیوں کے مقابلہ میں رومی کم آگاہ اور غیر شائستہ تھے لیکن سیاسی اعتبار سے وہ کامیاب تھے، انہوں نے کم از کم ایک مستحکم نظم و نسق قائم کیا۔ شہری ریاستوں کی بد نظمی قابل برہمداشت کہی جاسکتی ہے لیکن اہل مقدونیہ کے ہاتھوں جو سیاسی انتشار اور بد نظمی پھیلی وہ بڑی بھیانک تھی، بہتر نظم و نسق نہ ہونے سے سماجی بے چینی بھی بڑے پیمانہ پر پھیلی، آزاد مزدوروں کی اہمیت بہت گر گئی کیونکہ غلام مزدوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ کم اجرت پر دستیاب تھے، دوسری طرف ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، عبادت گاہوں میں سونا جمع ہوتا تھا جبکہ نچلے طبقہ کے افراد کا انلاں بڑھتا رہا۔ آزاد مزدوروں پر زندگی اس درجہ تنگ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کرایے کے سپاہیوں کا مشکل اور خطرناک پیشہ اختیار کرنا شروع کیا اس لئے کہ

خطر کے ساتھ اس میں امکانات بھی تھے لڑائیوں میں مال غنیمت اچھا خاصا ہاتھ لگتا تھا، اکثر شہر کے شہر لوٹ لئے جاتے تھے اور غنیمت پیدا کر کے صورت حال اور اپنے موافق بنالی جاتی تھی۔

افسوس ہے کہ یونانی ذہن نے بدھ مت، زرتشتی مذہب اور یہودی عقائد کے مقابلہ میں کالڈیا اور بابل کے عقیدوں اور توہمات کو قبول کیا، خاص طور سے علم نجوم اور سحر اور جادو کی طرف یونانی متوجہ ہوئے اور یہ معاملہ مرض کی حد تک پہنچ گیا، بادشاہوں کے متعلق تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انھیں یقین ہو سکتا تھا کہ ستاروں کی آنکھیں اُن کی طرف بگواں رہتی ہیں، لیکن عام لوگ بھی اس فریب میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ فلسفیوں نے بھی اس عقیدہ میں حصہ لیا۔

اس طرح جو ایک عام افراطی پچیلی تو اخلاقی پستی نے سرا بھارا، اگر یہ یقین ہو جائے کہ کل نہ معلوم کیا ہو تو کفایت شعاری اور سادگی کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، ایمانداری میں کوئی فائدہ نہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے ساتھ ایمانداری برتی جا رہی ہے وہ ضرور دھوکا دے گا، آدرش جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس کی قدر نہیں اور نہ اس کی کامیابی کی امید ہے، اپنی جاذبیت کھو دیتا ہے، سچائی اپنے اندر کوئی کشش نہیں رکھتی جہاں یہ صورت ہو کہ بے وفائی اور انحراف ہی میں جان کی سلامتی اور خوشحالی ہے، یہاں صوفی سنتوں کی بات نہیں جو اپنا سب کچھ ٹٹا دیتے ہیں، جو کٹ کر بھی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑتے، جو آئیڈیل کی بے قدری سے بہت نہیں ہارتے، جو بے وفاؤں کے ساتھ بھی وفاداری کرتے ہیں، فریبیوں کے ساتھ بھی سچائی سے پیش آتے ہیں اور دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر ایسے مردان خدا کتنے ہوتے ہیں، یہاں بات ہے عام انسانوں کی، اضعاف انسانوں کی اخلاقی حالت اس عہد میں اچھی نہیں تھی، بلکہ حالات کے دباؤ سے کتنے اچھے لوگ تھے جو اخلاقی گراؤ کا شکار ہو گئے۔

یہ صورت حال تیسری صدی قبل مسیح کی ہے۔ دانشوروں کے طبقہ میں بھی رجائیت ختم ہو چکی تھی، ایک طرح کی قنوطیت اور آئندہ کل کا خوف غالب ہو رہا تھا، سماج کو بہتر بنانے اور انسان کو خیر امداد کی راہ دکھانے کا حوصلہ کسی میں نہیں ملتا، ضمیر کی آزادی کا راگ بے شک الا

ہانا تھا لیکن فرد کے ضمیر اور جماعت کے ضمیر کے مابین کسی رشتہ استناد کی تلاش کا پتہ نہیں ملتا، ہر شخص اپنے طور پر اسی میں مبتلا تھا کہ اس پر بد نصیبی کا سایہ نہ پڑنے پائے، اجتماعی زندگی بے چینیوں سے محفوظ رہے اس کی پروا کسی کو نہیں تھی، علم الاخلاق پرانی کتابوں میں تو ملتا تھا، لیکن اس کے اجتماعی مضمرات سے بحث کرنے کے بجائے اس کو انفرادی سو و دنیا کی روشنی میں دیکھا جاتا تھا، دانشوروں کی جب یہ حالت ہو تو ظاہر ہے کہ کلیوں اور تشکیکوں کے نظریے ہی فروغ پا سکتے تھے۔

جامعہ ملیہ کی رپورٹ

جناب امیر جامعہ، جناب مل کاؤکر صاحب۔ خواتین اور حضرات،
مجھ اس وقت آپ کے سامنے جامعہ کی ایک سال کی رپورٹ پیش کرتا ہے مینی یہ بتانا کہ اس
سال کے دوران میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہو سکا۔ جو ہوا وہ کیسے ہوا اور جو نہیں ہو سکا اس کا سبب کیا تھا۔
تعلیم کے لئے مناسب انتظام کی ضرورت ہوتی ہے اور ان وسائل کی جو اس انتظام کے لئے درکار ہیں
مگر شاید تعلیم کی اصل قدریں نصاب، بجٹ، عمارتوں اور طالب علموں کی تعداد بیان کرنے سے
نظر کے سامنے نہیں آتی ہیں اور اس وقت ہندوستان میں تعلیم گاہوں اور طالب علموں کی جو حالت
ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہہ کر بہت قسمل ہوتی ہے کہ جامعہ میں کچھ نہیں ہوا۔ اس لئے میں نے اس رپورٹ
کو تیار کرتے وقت جسٹار صاحب سے کوئی مدد نہیں لی بلکہ یہ سوچا کہ شاعر کا یہ مصرع ہمارے حیل
ہے یا نہیں کہ

منزلیں عشق کی آساں ہوئیں چلتے چلتے

منزل کا ذکر بے موقع نہیں ہے۔ ایک سال سندھی تقسیم کرنے کے بعد جب پھر اسی طرح سندھی
تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ایک منزل سے چل کر دوسری منزل تک پہنچ
گئے ہیں۔ سوچا یہ ہے کہ کیا یہ احساس زمین کی گردش پیدا کرتی ہے یا کوئی اور طاقت، کوئی اڈ
نہجہ، کوئی اہل تہذیب، جسے شاعر کی طرح ہم بھی عشق کہہ سکتے ہیں۔
جامعہ کو جب سے یونیورسٹی کا اسٹیٹس ملا ہے نئے استادوں کا تقرر ہوتا رہا ہے۔ ان
میں سے بعض خود چلے گئے بعض کو خود ہم نے رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بیشتر اس طرح آئے اور

رہے کہ جیسے انہیں ایک اجنبی شہر میں کسی جان پہچان والے کا گھر مل گیا ہو اور گھر اور گھر والوں کی کیفیت دیکھ کر وہ اسے اپنا گھر سمجھنے لگے ہوں۔ مجھے ایک زمانہ یاد ہے جب جامعہ میں نئے اور پرانے کا فرق کیا جاتا تھا اور نئے لوگوں کو پرانے بننے میں خاص مدت لگتی تھی۔ ہمارے لئے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اب پرانے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا حق نیا دہ ہے اور نئے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا حق کم ہے سب میں ایک برابری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جامعہ کا شمار غریب اداروں میں ہوتا ہے اور شاید ایک عرصہ تک ہوتا رہے گا لیکن بزرگوں نے قناعت کی جو تعلیم دی ہے اس کا بھی ہم پر اثر ہے اور تجربہ سے ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس قناعت کی وجہ سے چاہے وسائل میں اضافہ نہ ہو آدمیت کی جو دولت ہے وہ ضرور بڑھتی رہتی ہے۔ ہمارے یہاں جو نئے استاد آتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں جو اثر ہے وہ یہیں کے لوگوں کا ہے۔ ہم لالچ میں آکر اپنی تعلیمی خود داری کو خطرے میں نہیں ڈالتے۔ ہم جس استاد کا انتخاب کرتے ہیں اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا انتخاب اس کی اپنی قابلیت کی بنا پر ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس کو خیال رہنا ہوگا کہ اپنے ساتھیوں میں قابلیت اور انسانی خوبیوں کے ذریعے امتیاز حاصل کرے۔ اسی وجہ سے شاید یہ خیال بھی ہوتا ہوگا کہ جو لوگ اس آزاد جمہوری جماعت میں امتیاز حاصل کر چکے ہیں ان کے طریقے کو سمجھا اور اپنایا جائے اور ہم میں وہ ہم آہنگی پیدا ہو چلی ہے جو ہمارے کام میں مضبوطی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔

دہلی یونیورسٹی اور اس کے مختلف کالجوں کی شہرت اور ان کے تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے ادیب دیکھتے ہوئے کہ جامعہ نگر اوکھلا دہلی سے بہت دور سمجھا جاتا ہے، ہمیں اس کی امید نہ کرنا چاہئے کہ اچھی سے اچھی قابلیت رکھنے والے طالب علم بڑی تعداد میں ہمارے یہاں داخلے کے خواہش مند ہوں گے لیکن تعلیمی بستی میں رونق صرف علمی قابلیت سے پیدا نہیں ہوتی جیسے گھروں میں اجالا ماں باپ اور بچوں کی صورت شکل سے ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں خوش ہونا چاہئے کہ ہمارے یہاں طالب علم چاہے اپنے شوق سے آئے یا مجبوری سے، یہاں آ جانے کے بعد اس کا جی رفتہ رفتہ چاہئے لگتا ہے کہ ہمارے تہذیبی لباس کو اپنا لباس بنالے اور بعض لباس کو پہن کر اپنی شکل سماج کے

آئیے میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر انھیں خود اپنی شکل دیکھنے کا شوق نہ ہو تب بھی دوسرے تو بہر حال اسے دیکھتے ہی ہیں اور اس حسن کو جو پر اتنے تہذیبی فن کاروں کے بنائے ہوئے زیوریں کا حسن ہے پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے لڑکے کم آئیں گے جو اپنی ذہانت کو اپنا سرمایہ سمجھ کر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں۔ ایسی لڑکیاں اور بھی کم آئیں گی جو تعلیم کے زمانے کو موڈرن اور نیشنل بننے کا موقع سمجھتی ہیں۔ ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کی ذیل سے ہم بہت دور ہیں اور اس سے ہم اتنا پسند بھی نہیں کرتے کہ اس کے قریب آنا چاہیں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگلے سال داخلوں کے وقت ہمیں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ ہم کسی شعبے میں اور خاص طور سے کالج میں طالب علموں کی تعداد اتنی بڑھانا نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے قابو میں نہ رہیں اور داخلوں کے لئے نمبروں کو معیار بنا کر ہم کسی امیدوار سے کہیں گے کہ ہم تمہارا داخلہ نہیں کر سکتے اس لئے کہ میٹرک یا ہائر سکینڈری میں تم نے بہت کم نمبر حاصل کئے ہیں تو وہ جواب دے گا کہ میں امتحان پاس کر کے اس کے آگے کے امتحان پاس کرنے میں نہیں آیا ہوں۔ میں تو انسان ہوں اپنے اندر انسانیت کے گہ پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے مجھے آپ کے یہاں کی تعلیم بہت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ کیا آپ میری یہ آرزو پوری نہیں کر سکتے۔ ایسے امیدواروں کی پشت پران کے ان بلب بھی ہوں گے جو اس وجہ سے بہت دکھی ہیں کہ ان کے بچوں اور بچیوں کو بھیٹر بکریوں کا گلہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے چرواہے کبھی سائے میں بیٹھ کر سو جاتے ہیں کبھی آپ ہی آپ ڈنڈا چلانے لگتے ہیں کبھی بے پروائی میں چرانے کے لئے ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں جہاں نام کو بھی گھاس پتی نہیں ہوتی۔ ایسے امیدواروں کو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اس کی امید کرتا ہوں کہ ہم صبر اور خوش اخلاقی کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

عشق کی اس منزل کو ہمارے استادوں کے شوق اور ہم آہنگی اور طالب علموں کے چلن اور اثر لینے کی صلاحیت نے روشن کر دیا ہے۔ اس روشنی میں ہمیں راستے کی دشواریاں او زیادہ صاف نظر آرہی ہیں لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے کہ یہ روشنی مختلف راستوں سے ہمارے دلوں تک پہنچ رہی ہے۔ ممکن ہے اسی وجہ سے ہمیں اپنی دشواریاں نظر کا فریب معلوم

ہوئے لگیں اور ہم زیادہ یقین اور محبت کے ساتھ عشق کی اگلی منزلوں تک بڑھنے لگیں۔

ایک زمانے میں کہا جاتا تھا اور شاید صحیح بھی تھا کہ عشق آدمی کو ہر قید سے آزاد کر دیتا ہے۔ ہمارے حصہ میں جو عشق آیا ہے اس کے ساتھ گہری کی شرط لگی ہوئی ہے اور اسی شرط کو پورا کرنا سب سے مشکل ہے۔ اس لئے کہ وہ لوگ جن کی مدد کے بغیر یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی اپنے قاعدوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے عشق کو نہیں دیکھتے۔ اس جگہ جہاں کانوڈیشن کا جلسہ ہو رہا ہے اسکول کی عمارت ہونی چاہئے تھی جس کا نقشہ ہم نے تیس پینتیس برس پہلے بنوایا تھا اور جسے ہم نے اب اپنی ضرورتوں کے مطابق بدل کر منگوری کے لئے پیش کیا ہے۔ بدلنے کے بعد نقشے کے مطابق عمارت بنانے میں قریب پندرہ لاکھ خرچ ہوں گے اور عینی دیر یہ سوچنے میں لگے گی کہ یہ پندرہ لاکھ کہاں سے آئیں اتنے ہی زیادہ روپے کا انتظام کرنا ہوگا۔ مدرسوں کے جو ہوشل ہیں ان کا خرچ ہم نے یہ سوچ کر مقرر کیا تھا کہ ہوشلوں میں رہنے والے بچے امیر گھرانوں کے نہ ہوں گے۔ اب گرانی کی وجہ سے اتنے لوگ امیر ہو گئے ہیں کہ ہم خرچ بڑھا کر بھی ایک کی جگہ دو بلکہ دو کی جگہ چار ہوشلوں کو آباد رکھ سکتے ہیں مگر نئے ہوشل بنانے کے لئے نہ بارے پاس روپیہ ہے نہ شاید کہیں سے مل سکے گا۔ لڑکیوں کے لئے صرف ایک ہوشل ہے اور ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم اگر ایک ہوشل اور بنا سکیں تو اس وقت ہوشل میں رہنے والی لڑکیوں کو جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی لیکن ہم نے مجبور ہو کر لڑکیوں کا ہوشل بنانے کی تجویز کو ایک سال کے لئے ملتوی کر دیا ہے۔ استادوں کے مدرسہ میں جگہ کی بہت تنگی ہے۔ کالج میں نئی عمارت بننے کے باوجود بھی تنگی رہے گی اور اب یہ فکر سوار ہے کہ سائنس کی تعلیم کے لئے جلد سے جلد الگ عمارت بنوائی جائے۔ اسی سلسلے میں کالج کے لئے ہوشل کی ضرورت بیان نہ کروں تو گویا جامہ کا ایک اہم تعلیمی مقصد نظر انداز ہو جائے گا۔ یوجی سی کی اسکیم کے مطابق ہمیں ایک اسٹوڈینٹس ہوم بھی بنانا چاہئے۔ آخر میں اس دشواری کا ذکر کروں جو استادوں کے لئے اس منزل کو واقعی عشق کی منزل بنا دیتی ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے کے باوجود استادوں کے لئے مکان نہیں بنوا سکے ہیں اور اب معلوم ہو گیا ہے کہ جب تک زمین خریدنے کے لئے روپیہ نہ ہوگا ہم دو چار مکان بھی نہ بنا سکیں گے۔ ہمارے استاد یا تو ان چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں گزارا:

کرتے ہیں جو ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں یا بجلدی کرایہ دے کر ایسے ہی چھوٹے کرے خود مابصل کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کام کا شوق باقی رہنا جشتی نہیں تو کیا ہے۔

ہم خدا جانے کیوں برسوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا کوئی طالب علم مرکزی کتب خانہ کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اس کی الگ سے فیس ادا نہ کرے اور کوئی اس کی طرف سے ضمانت نہ لے۔ اب ہماری غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور کتب خانہ میں بہت زیادہ طالب علم نظر آتے ہیں۔ اور جو ٹ منظور کراتے وقت ہمیں مجلس مالیات کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جامعہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کے کتب خانوں میں کتابیں ہوتی چاہئیں اور ریڈنگ روم میں رسالے۔ وزارت تعلیم سے اب بھی کتابوں کی خریداری کے لئے بہت کم مٹا ہے اور یو جی سی بھی شلیڈ ہمارے ساتھ ایسی فیاضی نہیں برتی جیسی کہ قانونی یونیورسٹیوں کے ساتھ، پھر بھی کتابوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ بڑھنے کا شوق بھی۔

جناب امیر جامعہ۔

جامعہ کا نیا دستور آج سے عمل میں آ رہا ہے۔ یہ دستور دوسری یونیورسٹیوں کے قاعدے قانون سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے اور اسے نافذ کر کے ہم گویا اعلان کر دیں گے کہ قانون قاعدے کے اعتبار سے ہم میں اور ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا اس طرح ہم نے ان مقاصد کو خیر یا دکھا ہے جن کی خاطر جامعہ قائم ہوئی تھی اور زمانے کے ہاتھوں شکست کھا کر تسلیم کر لیا ہے کہ جامعہ کو اچھی تعلیمی خصوصیات کا قومی تعلیمی ادارہ بنانے کی خواہش غلط تھی۔ کیا ہم نے اٹھارہ اور قربانی کے حوصلے کو ترک کر کے دنیا سے جو کچھ مل سکے اسے وصول کر لینے کا ارادہ کیا ہے۔ کیا ہم اب یہ دیکھیں گے کہ مٹنی تنخواہ ملتی ہے کہیں اس سے زیادہ کام تو نہیں لے لیا جاتا یا وہ شخص جو کام کے بدلے تنخواہ لیتا ہے کہیں اپنے حق سے زیادہ تو وصول نہیں کر لیتا۔ کیا ہم میں اب وہ بگاڑ گت نہیں رہے گی جو ایک ساتھ مصیبتیں بھیلنے والوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو لیں اپنی فکر ہوگی کہ کم سے کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ تنخواہ وصول کرنے۔

جناب والا۔

میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جامعہ کا نیا دستور سب کی مرضی

سے بنا ہے۔ اس کی وجہ سے جامعہ کے مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جامعہ کے حیاتی اراکین کی نمائندگی مجلس منتظمہ میں کم ہو گئی ہے تو اس کے بجائے وہ لوگ مجلس میں آگئے ہیں جن پر جامعہ کے اہم تعلیمی اور انتظامی کاموں کی ذمہ داری ہے اور جن کے مشورے کے بغیر کوئی بڑے فیصلے کرنا جامعہ کے حق میں مفید نہیں ہے۔ سرکاری گرانٹ انجن کے فیصلے کے مطابق قبول کی گئی اور جب مالی ذمہ داری پوری پوری حکومت نے لے لی تو یہ لازمی تھا کہ اختیارات ایسی مجلسوں کے ہاتھوں میں آجائیں جو تعلیم اور انتظام کے سارے کام کرتی ہیں اور جنہیں حکومت اپنے قاعدوں کے مطابق ذمہ دار مانتی ہے۔ دوسری یونیورسٹیوں کے سے قاعدے بنانے میں جامعہ کے کارکنوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اور ایسے فیصلے جو بطور خاص کئے جاتے تھے اور بعد میں اچھین پیدا کرتے تھے اب بہت کم ہوتے ہیں۔ فقہی بحث کرنے والا یہ ضرور کہے گا کہ اب جامعہ میں اسلامی رنگ نہیں رہا مگر آپ کو یاد ہو گا کہ اب سے چالیس برس پہلے بھی فقہی بحث کرنے والے کہتے تھے کہ جامعہ اسلامی ادارہ نہیں ہے اور اس وقت بھی ہم نے گواہا نہیں کیا کہ دین کی روشنی کو قانون کے پردے میں چھپایا جائے۔ رہا ایشیاء اور قربانی کا جذبہ سوا سے ہم نے کبھی ہاتھوں کی ہتھکڑی اور پاؤں کی زنجیر نہیں بنایا ہم سے کبھی دنیا دار خوف کھا کر نہیں بھاگتے تھے اور دینداروں سے ہم نے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کی۔ اپنے اس رویے کی وجہ سے ہم ریاکاری کی بلا سے بچے رہے اور اب اگر کہا جاتا ہے کہ تنخواہ اور گریڈ دوسری مراعات کے لحاظ سے ہم میں اور دوسری یونیورسٹیوں کے استادوں اور کارکنوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں اب ایسا ہی ہے۔ ہم پہلے کم تنخواہوں پر راضی تھے۔ ادب زیادہ پر راضی ہیں۔ ہم پہلے جفاکشی پر ناز نہیں تھا کام کو کام سمجھ کر کرتے تھے۔ اب بھی کام کو کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ جفاکشی کی ضرورت نہیں رہی تو اس کا غم کیوں کریں۔

اب اجازت دیجئے کہ جس شعر کے پہلے مصرع سے میں نے رپورٹ شروع کی تھی اس کا دوسرا مصرع بھی پڑھ دوں کہ جس حقیقت کا اب تک ذکر نہیں ہوا ہے وہ بھی بیان ہو جائے

منزلین عشق کی آساں ہوئیں چلتے چلتے اور چکا ترا نقش کف پا آفرین شب

پروفیسر نبی، جی، غفوروف

نہرو اور ان کی شخصیت

پروفیسر غفوروف روس کے مشہور عالم، اسکو میں انسٹی ٹیوٹ آف ایشیا کے ڈائریکٹر اور
عالم شرقیہ کے ماہر ہیں، اس سال ستمبر میں یونسکو کے زیر اہتمام نئی دہلی میں نہرو گولڈ میڈال فنانس منسٹر
ہوئی تھی جس میں مختلف ملکوں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ پروفیسر غفوروف نے اس کانفرنس میں
جو تقریر کی اس کے ایک حصہ کا خلاصہ درج ذیل ہے، یاد رہے کہ ۳۴ نومبر ۱۹۶۲ء کو
پیدائش کا دن ہے۔

مداخرو

جواہر لال نہرو کا نام سوویت یونین میں بہت مشہور ہے۔ مزدور اور کسان، عالم و طالب علم اور
تمام پیشوں سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں، پیار اور احترام سے یہ نام لیتے ہیں۔ ہمارے ملک
میں جواہر لال نہرو کو جو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے وہ سوویت عوام کے اس جذبہ دوستی کا واضح
انکشاف ہے، جو وہ ہندوستان کے برادرانہ عوام کے لئے محسوس کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو، اپنے
ملک کے ایک عظیم فرزند تھے۔ نہرو اپنے عوام کی بہترین خصوصیات، ان کی صدیوں قدیم تہذیب، داناائی
اور امن و انکساری سے پیار کے جذبے کا زندہ پیکر تھے۔

جس کو بھی جواہر لال نہرو کو دیکھنے کا موقع ملا ہے اس کے ذہن میں ان کے شریقاۃ روحانی
چہرے، ان کی مہربان مسکراہٹ اور ان کی تیز نظروں کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ ان کی برف
جیسی سفید ٹوپی، ان کی سیدھی سادی روایتی شیر وانی اور ان کے بٹن ہول میں لگا ہوا ہمیشہ تروتازہ
گلاب ہم سب کو یاد ہے۔

نہرو کی ظاہری شخصیت، ان کی داخلی دنیا، ان کی فطرت اور ان کی انگلیوں سے نکلنے والی

کہتی تھی۔ وہ اپنے ملک کے روشن مستقبل کے مجاہد تھے۔ انہوں نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف باہر دنیا کی تمام قوموں کے درمیان امن اور دوستی کے لئے جدوجہد کی۔

جواہر لال نہرو نے امن و ترقی کے استحکام میں جو حصہ ادا کیا، اس سے ہم اپنے ملک میں بخوبی واقف ہیں اور اس کی بہت ستائش کرتے ہیں۔

قومی آنادی کی جدوجہد کے رہنما کی حیثیت سے ان کے غیر معمولی اہم رول اور ہندوستان کے منہمک کی حیثیت سے انہوں نے جو زبردست کام انجام دیا اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں۔

جواہر لال نہرو کا نام سوویت عوام کو اس لئے بھی پیارا ہے کہ وہ ہندوستان اور سوویت یونین کے عوام کے درمیان دوستی اور تعاون کے زبردست حامی تھے۔

نہرو کی جو تصانیف روسی زبان میں شائع ہوئیں ان میں میری کہانی، تلاش ہند اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے متعلق تقریریں شامل ہیں جو سوویت عوام میں بہت مقبول ہوئیں۔ کئی اہم سوویت شخصیتوں ادیبوں اور فنکاروں نے حقیقی ستائش کے جذبے کے ساتھ نہرو کے بارے میں لکھا۔ سوویت مفکرین ان کی زندگی اور کام کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لیتے ہیں۔ سوویت یونین میں ہم اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دوستی کے بندھنوں کو مضبوط بنایا جائے اور ترقی دی جائے۔

جواہر لال نہرو کے متعلق سوچتے ہوئے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے کتنی زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ عوام کے ذہن پر انہوں نے کتنا روشن تاثر چھوڑا، اور عصری دنیا کے اہم ترین مسائل کے تصفیہ کے سلسلہ میں انہوں نے کتنا زبردست اثر ڈالا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جواہر لال نہرو ایک ذہین اور بے مثال شخصیت، بہت زیادہ باصلاحیت انسان، گہری دانائی، تبحر علمی، جو شیلے مزاج، اہمی عزم اور زبردست کشش کے مالک تھے۔ ان کو شخصی طور پر جاننے والوں میں اکثر اس کی شہادت دیں گے کہ اس کا سب سے بہترین ثبوت تو خود ان کی متنوع سرگرمیوں سے ملتا ہے۔ نہرو کو ہم ایک مفکر کی حیثیت سے، مضمون نگار کی حیثیت سے، ڈپلومیٹ کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے اور عوامی تحریک کے رہنما کی حیثیت سے جانتے ہیں۔

ان ساری صلاحیتوں اور گرمیوں کے بحرِ پورِ ترقی کے باوجود ان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی تھی جس نے انہیں اعلیٰ کردار کا مالک بنادیا تھا اور وہی ان کی شرفیاء روح کی اصل بنیاد تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ کئی لوگوں نے اس سوال پر غور کیا ہے اور ہر ایک نے اس کا ایک الگ جواب اور الگ وضاحت پیش کی ہے میں بھی اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

جواہر لال نہرو ایک عظیم انسان دوست تھے اور وہ بھی اس لفظ کے وسیع تر مفہوم میں۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کے لئے پیارا اور اس کی تخلیق صلاحیتوں کی ستائش ان کی سب سے اہم خصوصیت تھی۔

نہرو نے لکھا تھا "انسان کا یہ جذبہ کس قدر حیرت انگیز ہے۔ انسان نے زمانہ قدیم سے اپنی لاتعداد ناکامیوں کے باوجود، اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ ایک تصور کے لئے، سچائی کے لئے، ایمان کے لئے، ملک کے لئے اور عزت کے لئے قربان کر دیا ہے۔ وہ تصور بدل سکتا ہے مگر قربانی کا جذبہ بدستور باقی رہتا ہے اور اسی وجہ سے انسان کے لئے بہت کچھ معاف کر دیا جاسکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر سے امید کا آخو بانا ممکن ہے۔ تباہیوں کے درمیان میں بھی اس نے اپنے وقار کو یا ان قدروں کو نہیں وہ عزت رکھتا ہے اور اپنے اعتماد کو مجروح نہیں ہونے دیا ہے۔" (تلاش ہند - صفحہ ۱۱۹)

نہرو کی انسان دوستی، انسان سے مجرد محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہے اور وہ صرف اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف تک ہی محدود نہیں تھی۔ ان کی انسان دوستی کے اس سے بھی زیادہ گہرے معنی تھے۔ انسان کا حال اور مستقبل، ایک آزاد شخصیت کی تشکیل جو بحرِ پور اور ہم آہنگ طود پر ترقی پائے، اس سے نہرو کو تعلق خاطر تھا۔ انہوں نے تعلیم، تہذیب اور سائنس کے مسائل سے گہری دلچسپی ظاہر کی۔ پنڈت نہرو ہادی مدنی کو سائنس کا عہد، انسانی ذہن کی لامحدود ترقی اور جمہوریت و انسان دوستی کا عہد قرار دیتے تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ جواہر لال نہرو یہ بھی جانتے تھے کہ ہر فرد کا مستقبل، اس کے ملک اور اس کے عوام کے مستقبل سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فرد کی نشوونما اور ذہنی تشکیل پر سماج اور عوام کا بحرِ پور اثر پڑتا ہے۔ فرد پر سماج کا یہ اثر شدید قسم کے

کوہرکتی اور اس کو مغلوں بنا قی رہیں اور ملاکوں کروڑوں ہندوستانیوں کو مغلی کا شکار بنا کر خاک کشی ان کی قسمت میں لکھ دی۔ نہرو اپنی ساری زندگی کے دوران، استبداد اور عدم مساوات کے سب سے بڑے دشمن رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جبکہ ہندوستانی عوام آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے تھے، نہرو نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ سیاسی آزادی حاصل ہو جانے کے بعد اہم اقدامات کرنے ہوں گے، تاکہ ہندوستانی عوام کی ہمدردی سماجی، معاشی سیاسی و ذہنی ترقی کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ ملک کی صنعتی ترقی، پبلک سیکٹر کا قیام، پانچ سالہ پلانوں پر عمل درآمد، زراعت کی ترقی اور ہندوستان کے قومی کلچر کی ترقی یہی بنیادی پالیسیوں کی تشکیل اور عملدرآمد کے ساتھ آزاد ہندوستان میں نہرو کا نام ہمیشہ وابستہ رہے گا۔

جواہر لال نہرو ہمیشہ اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ لیکن ان کی نظر میں، ہندوستان کا مستقبل، ساری دنیا اور ساری انسانیت کے مستقبل سے جدا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ملک کو تعمیر و ترقی کے لئے سازگار حالات کی ضرورت ہے۔ نہرو کا کہنا تھا کہ اگر تشویش و پریشانی کی ماری دنیا کو جنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو مستقبل کے نئے ہندوستان کے سارے خواب لیا میٹ ہو جائیں گے۔

عالمی تہذیب کے مستقبل سے بھی نہرو کو گہرا تعلق خاطر تھا۔ انہوں نے واضح طور پر اس حقیقت کو ملحوظ کر دیا تھا کہ بنی نوع انسان کی اعلیٰ ترین انسان دوست انگوں کی تکمیل انسانیت اور ہر فرد کی ترقی کے لئے امن ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا "امن کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ آئیے کہ اس فریضہ کی انجام دہی کے لئے ہم اپنی توانائیوں کو یکجا کریں اور ایک دوسرے سے رفاقت و طاقت حاصل کریں"۔ (جواہر لال نہرو کی تقریریں، صفحہ ۱۳۶) نہرو کے اندر کے انسان دوست نے جنگوں کے خلاف، جنگ بازی کے جذبے اور تباہی کے خلاف محض اس لئے بغاوت نہیں کی تھی کہ جنگیں افراد اور قوموں کی تخلیقی قوتوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں اور مادی قدروں کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جنگ بنیادین و ہنسی انسان کی روح کو مجروح کرتی اور ذہنی طور پر اسے گھٹیا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے

ایک عظیم تہذیب کی تعمیر کی ہے اور اس کی کامیابیاں قابلِ قدر ہیں۔ اور ان سے مستقبل میں اور زیادہ عظیم کامیابیوں کی امید پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگرچہ یہ مادی کامیابیاں بہت عظیم ہیں، اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم تہذیب و تمدن کی اصل بنیاد سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ کلچر اور تہذیب و تمدن کا تعلق انسان کے ذہن اور اس کے رویہ سے ظاہر ہوتا ہے، ان مادی علامتوں سے نہیں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں تہذیبی عمل رک جاتا ہے اور ہم انسانی ذہن کے کسی وحشیانہ دور میں واپس ہو جاتے ہیں۔ (جواہر لال نہرو کی تقریریں، صفحہ ۱۳۳)

نہرو نے بڑی سرگرمی کے ساتھ امن کی حفاظت کی۔ اس کے استحکام کے طریقوں کی تلاش کی اور انھیں پایا۔ آزادی کے بعد سے اپنی موت تک، ہندوستان کی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے نہرو نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو مرتب کرنے اور اس پر عمل کرنے میں شخصی طور پر حصہ لیا۔ انھوں نے ناوابستگی کی پالیسی کو مرتب کرنے اور اس کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کیا اور اس پالیسی کو ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم راستہ قرار دیا۔ انھوں نے مکمل اور عام ترکِ سلو، نیو کلیائی ہتھیاروں پر پابندی اور ملکوں کے درمیان جھگڑوں کے پر امن تصفیہ کی ہمیشہ تائید کی۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نہرو نے پر امن بقائے باہم کو ہمارے عہد میں، بین الاقوامی تعلقات کا ایک بنیادی اصول قرار دیا تھا۔ جنگ کے خلاف امن کے لئے اور مختلف سماجی نظام رکھنے والے ملکوں کے درمیان پر امن بقائے باہم کے لئے نہرو نے جو کوششیں کی ہم سوویت یونین میں اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔

جواہر لال نہرو کی خارجہ پالیسی اور ان کا کام انھیں ہندوستان کی صدیوں پرانی انسان دوستی اور امن پسندی کی روایات کے پیرو کے روپ میں پیش کرتا ہے۔

انھوں نے، ۱۹۴۷ء میں کہا تھا ”مجھے توقع ہے کہ جہاں ہندوستان تمام مادی شعبوں میں بلاشبہ عظیم حصہ ادا کرے گا، وہیں وہ ہمیشہ انسان دوستی کے جذبے پر بھی زور دے گا اور مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا جس تصادم سے دوچار ہے، اس میں بالآخر انسانی جذبے کو ہی ایٹم بم پر برتری حاصل ہوگی“ (ہندوستان کی خارجہ پالیسی - منتخب تقاریر صفحہ ۱۳)

ہندوستان کے اس عظیم فرزند، جواہر لال نہرو نے درحقیقت اپنے عہد، اس کی بڑھتی ہوئی رفتار، تبدیلیوں اور موڑ، ماضی کے ساتھ اس کے رشتوں اور اس کے تعمیری اثر اور اس کی حرکت کے رجحان و سمت کو محسوس کر لیا تھا۔ نہرو نے ہمیشہ اپنے ملک کے عوام کی انقلابی سرگرمیوں پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وقت کا ساتھ دیا اور وہ اپنے عہد کے فرزند تھے۔ وہ انسان کے حقوق آزادی اور یکمیل کی جدوجہد سے پوری طرح باخبر تھے تاکہ انسانوں کی مربوط و ہمہ جہتی ترقی کے حالات پیدا کئے جائیں، یہ جدوجہد اس وقت بھی جاری ہے۔

اس طرح اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جواہر لال نہرو کی شخصیت کی آج کی دنیا میں اتنی اہمیت ہے تو ہمارا جواب ہوگا انسان دوستی، ترقی، آزادی، مسکنا اور عدل و انصاف کی فتح کے لئے ان کی مسلسل کوشش، اور اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ ان کی شریفانہ شخصیت اور کردار کی خصوصیت کیا تھی تو ہمارا جواب ہوگا انسانوں کے لئے پیار، ترقی سے پیلہ۔

روشِ ہندقی

رباعیت

سب نقشِ قدم، چھپا دے ہیں میں نے
سجدوں کے نشانِ مٹا دے ہیں میں نے
جب سے دیکھا ہے خلوتِ دل میں تجھے
لاکھوں پردے گرا دے ہیں میں نے

خوابِ شب، بجز بھول جانے دے مجھے
اب حسرتِ دید کو جو جگانے دے مجھے
فردا نے پہن لیا، لباسِ امروز
اے حسنِ ازل! نقاب اٹھانے دے مجھے

کوئین سے دور جا کے دیکھا ہے تجھے
شیعِ امکاں سجھا کے دیکھا ہے تجھے
کیا ذکر یہاں نگاہِ دل کا لے دوست
میں نے سب سے چھپا کے دیکھا ہے تجھے

کیا مرگ ہے کیا حیات، میں کیا جانوں
کیا ہے پسِ کائنات، میں کیا جانوں
اے حلقہ زلفِ دوستِ عمر تو دراز
کہتے ہیں کسے نجات، میں کیا جانوں

شمن تبر نرغال آروی

جگر کا اسلوب تغزل (آتش گل کے آئینہ میں)

دیکھا ہے اک جہان خاص میں نے کبھی کبھی جگر
شمن سے بھی بلند تر، عشق سے بھی لطیف تر

جگر دین المتغزلین، جگر شہنشاہ تغزل، جگر مرست المست، جگر حسن شناس ازل، جگر
شاعر محبت، جگر محرم حسن و مشق، یہ سب تعارفی پہلے اپنی جگہ صحیح اور درست مگر ایک تعارف
ان سب سے آسان، عام فہم اور خاص الخاص یہ ہے کہ انھیں آتش گل کا شاعر کہہ دیا جائے
یہ کہا افسان کا تعارف مکمل ہو گیا، اس آبر و مند اور عظیم شاعر کا رخ روشن روشنی میں آگیا،
جیسے فروغی اپنے شاہنامہ، سعدی اپنی گلستان، حافظ و خسرو اپنے دیوان، عرفی و نظیری اپنی
غزل تیر و غالب اپنے اردو دیوان سے زندہ ہیں اور زیادہ تر انہی حیثیتوں سے متعارف، عجب
نہیں کہ جگر کے ریاض شعر کی بہار بھی آتش گل ہی سے تر و تازہ رہے۔ نظریہ ارتقا عالم آج کل
کے لئے صحیح ہو یا نہ ہو عالم فکر و خیال میں تو ایک عام بات ہے، ایک ذی شعور، بالغ النظر،
اور حساس شاعر و مفکر ہر وقت تصادم افکار کی کشمکش دیکھتا ہے اور عبرت و بصیرت
حاصل کرتا ہے اور ہر روز اپنے کو عالم معنی کے نئے اور بلند مقام پر پاتا ہے جہاں کی جلوہ بازی
پچھلی منزل کی نقش آرائیوں کو ماند کر دیتی ہیں، شعر کا بنیادی جذبہ حسن و عشق ہیں، احساس حسن
اور شعور محبت دونوں ہی مل کر شعر کی تخلیق کرتے ہیں، شاعر جب کسی چیز سے یا زندگی کے کسی
دخ سے متعلق اظہار خیال کرتا ہے تو تحت الشعور میں یہی جذبات کارفرما ہوتے ہیں، یہ تعلق اور

جذباتی فکر و محبت، اود عشق و محبت کے مختلف مظاہر ہیں ہمارے سامنے آتا ہے تا شیوہ تاثر
 کہیں نیا دلی، شاعر کے اس جذباتی تعلق کی کئی بیشی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شاعر کے دل گداختہ کا شدید
 تاثری تاثیر کی بنیاد ہے اسی لئے اقبالؒ نے کہا تھا:

نقش ہیں صبا ناتمام خونِ جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے نامِ خونِ جگر کے بغیر
 دراصل باغِ سخن کی بہار ہی خونِ جگر کی تر و تیزیوں سے ہے:

ریاضِ شعر کی خونِ جگر سے آبیاری کر جو یہ کرے تو پیر یا دِ خزاں کچھ نہیں تو
 غزل سوزِ درد کی آغوشِ غفلتوں میں ملے فقط نگینِ حسنِ بیاں سے کچھ نہیں تو
 یہ جذبِ محبت اپنی فکر و نظر کی لپٹی و بلندی کے ماتحت، شجر و حجر سے، باغ و چمن سے، در و دیوار سے،
 دیارِ یار سے، رخ و گیسو، کاخ و کوا و درمن و تو سے متعلق ہوتا رہتا ہے، یہی تعلق وطن، قوم،
 خاندان، انسان، کائنات سے گزرتا رہتا ہے کائنات تک جا پہنچتا ہے، محبت عالمگیر ہی نہیں محکم
 بھی ہے، ارض و سما، موت و حیات، کائنات و دوائے کائنات، حقیقت و مجاز، زندگی اور
 بعدِ زندگی کے ہر رخ کو اپنے دامن میں سیٹھنے ہوئے ہے، حمیفہ، فطرت کا کوئی گوشہ اور کائنات
 قدرت کا کوئی گوشہ اس کی جلوہ آرائیوں سے خالی نہیں، جگر بھی تو کہہ گئے ہیں:

یہ فلک یہ ماہ و انجم یہ زمین یہ زمانہ ترے سخن کی حکایت مرے عشق کا فسانہ
 عشق و محبت کی اپنے متعلقات کی وجہ سے مختلف تقسیم کی جاتی ہیں مگر بڑی تقسیم دو ہی ہیں حقیقت
 مجاز و محبت اصل اور عشق حقیقی کی ذات و صفات کے اساس کے تمام تعلقات مجاز کے ذیل میں آتے
 ہیں، عشق مجاز باوجود اپنی ہیچ مانگی، تہی دامن، ادبے بباطل و بے ثباتی کے عشق حقیقی کے کبھی کبھی
 ستازی اور بائیں ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ بتلائے مجاز اپنی خود فریبیوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے:

رق الزجاج و ساقی الخمر

فتشا بہما فتشا کل الا مر

بحرِ عشق کے دو نول و دھارے دل کے سرچشمہ سے بچتے ہیں مگر باہمی اقبال کا عالم رہتا ہے،

کچھ نہیں ہو کوئی خاص فرقہ و اتقیا ز نظر نہیں آتا مگر ان کی معنوی کیفیات اور باطنی خصوصیات بالکل ایک دوسرے کا عکس ہوتی ہیں :

پردازِ جرد و دنوں کی اسی ایک فضا میں کمرگس کا جہاں اور ہے شاہیل جہاں اور
عشق مجاز بھی دیا عشق میں شرک و گناہ سے کم نہیں مگر یہ ابتلا سے مام خواص کو بھی پیش آکر رہتی
ہے، جس حقیقت کے عاشق صادق حضرت ابراہیمؑ بھی منزل تک پہنچنے سے پہلے ستاروں کی چٹکوں
آفتاب کی کرنوں اور آفتاب کی تجلیوں میں کھو گئے مگر جیسے ہی پردہ شب چاک ہوا آفتاب حقیقت
گریبانِ سحر سے طلوع ہو گیا، غبارِ مجاز ہٹا اور کعبہ حقیقت سامنے آ گیا، راہِ مجاز کی داماندگیوں کے
بعد تجلیات عشق کی چٹکیں شروع ہوتی ہیں جہاں حقیقت و مجاز کبھی ہرگز وہم شکل ہو جاتے
ہیں ۔

گاہ مری کا جتنیز چیر گئی دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی اپنے توہمات میں
یہ سالک طریق ہی کی کوتاہ نظریاں ہوتی ہیں جو حقیقت کا تابناک رخ سامنے نہیں آنے دیتیں وہ نہ
حسی حقیقت تو روش روش پر بے نقاب ہے :

بر چہرہ حقیقت اگر ماند پردہ

جرم نگاہ دیدہ صورت پرست مامت

عارفوں کا کہنا ہے الجواز قنطاریہ الحقیقة، صلاحیت مند طبیعتیں اپنی سلامتی طبع، اور فطرلی استعداد
کی دستگیری سے بچنے نہیں پاتیں، اور ایک نہ ایک دن رہرو مجاز بھی منزل حقیقت تک
پہنچ ہی جاتا ہے :

مہر داں را خستگی راہ نیست عشق ہم راہ ست وہم خود منزلت

زندہ دہوشناکی کی لغزشیں کبھی رہنما بن جاتی ہیں، اور اس راہ کی مستانہ خرامیاں ہی کام
آجاتی ہیں :

غش کھا کے داغ یار کے قدموں پہ گپڑا بے ہوش نے بھی کام کیا ہوشیار کا

عشق و محبت کی راہ میں صلاحیت و استعداد مددگار ہوتی ہے، تیز کسی یکسبک خرامی سے یہ راہ طے نہیں ہوتی، باغیہ توفیق، اور دستِ غیب جب چاہے اپنی طرف کھینچ لے اور جس راہ سے چاہے خود تنگ پہنچا دے۔ ۷

تو قطعِ منازلِ باطن و یک لغزشِ پائے
عشق و مہوس کے انسانی جذبات اس حد تک مشترک ہوتے ہیں کہ امتیازِ حُسن ہو جاتا ہے، حقیقتِ
ہماز دونوں کے شہیدانِ بخودی و سرستی، جذب و جنون، جوش و خروش، شہینگی و فرہنگی کا یکساں مظاہر
کرتے ہیں مگر دونوں کا فرق و امتیاز عاشق بقدرِ ظرف ہی محسوس کرتا ہے دوسرے بے نیازِ عشق و
مہوس اس کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں:

عاشق نہ شدی، محنتِ الفت نہ کشیدی کس پیش تو غم نامہ بھراں چہ کشاید؟
عرفانِ طریق اور مونیائے کرام انہی جذبات و احساسات کا رخِ مجاز سے حقیقت کی طرف موڑ دیتے
ہیں، پرواز اور شوقِ سفرِ پورے زور شور سے جاری رہتا ہے صرف سمتِ سفر بدل جاتی ہے، مجاز
کی بھول جلیتیوں اور گپٹنڈیوں سے بٹا کر حقیقت کی سیدی شاہراہ پر لگا دیا جاتا ہے جہاں پہنچ کر
ساکل بے اختیار سچا رہتا ہے:

صدِ سال دورِ چرخ تھا ساغر کا ایک دور
بکلی جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی
اور پھر شاہِ درمنائے حقیقت کا شکر گزار ہوتا ہے جس نے کفر کو بیک جنبشِ بکھاہ اسیاں
بنادیا۔ ۸

کفر آرد دم و در عشق تو ایساں بردم
یہ غرضِ بخت کبھی کبھی سامنے آتی ہے جب زلفِ گرہ گیر ہی بامِ حقیقت کے لئے کند بن جاتی ہے
اودنامہ غیب کی نہایتِ عطر نیز کسی مشکیں کلالہ کے حلقہ گیسو سے آنے لگتی ہے:
آن نازِ مراد کہ میں خواستم ز غیب در چین زلفِ آں مبتِ مشکیں کلالہ بود

جگر بھی اپنی خوش نصیبوں میں تھے جو مجاز کے رستے منزل حقیقت تک پہنچے، اور ایک انغز شپا بھی ہے مارے مصلے ہو گئے۔ ہندی وہو سنا کی نے آگ بھڑکائی، ہوائے مجاز نے ہوا دی، اس طرح گئی سینہ کا سامان ہوا اور وہ صحبت عشق کے عزم راز ہو گئے۔ جگر کی یہ تبدیلی ان کی صحبت ذوق، سلاسی طبع اور فطری حقیقت پسندی کے ہاتھوں ہوئی مگر اس میں بہت کچھ دخل حضرت آصف کی عارفانہ صحبت، اور شاہ جالغنی صاحب مگھوری کی طبیعت کو بھی تھا، جس پر مزید جلا، مولانا سید سلیمان ہمدی اور اعظم گڑھ کی صحبتوں سے بھی ہوئی، علما، صوفیا، اور دوسرے اہل دل حضرات سے جگر کو ایک نسبت خاص تھی جو اندر اندر اپنا کام کرتی رہی۔

پروفیسر افتخار حسین صاحب لکھتے ہیں :

..... اس زمانے میں انھیں اپنی غزلوں میں زندانِ سرقت اور عارفانہ معنویت کا احساس ہوا، یہ ان کے ذہن کا تعبیری دور ہے اور نچے یقین ہے کہ اس میں وہ اثرات نمایاں طور پر شامل ہیں جن میں میٹلک، اعظم گڑھ اور آصف کے اثرات سے تعبیر کرتا ہوں۔ اسی زمانے میں انھیں اپنے جوہر بھی نظر آئے۔ خود شناسی کی اس منزل میں فن کا دامن بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا..... اس وقت جگر کی عمر ۴۴، ۴۵ کے درمیان تھی، آصف، سلیمان ہمدی، اقبال ہسین، مرزا احسان احمد، رشید احمد صدیقی اور دوسرے ادیبوں، شاعروں کی صحبت میں ان کے ذہن پر جلا ہو رہی تھی۔ ان محترم دوستوں اور بزرگوں کی صحبت میں جگر کو جدید فن غزل گوئی کے اسرار و رموز کا علم ہوا۔ حیات و کائنات پر نظر ڈالنے کے طریقے ہاتھ آئے، نفس فریب اور تزکیہ باطن پر غور کرنے کے راستے دکھائی دئے، انھیں صحبتوں کے بعد سے جگر حسن و عشق کے مسائل بیان کرنے میں تصوف کے رموز و علامات سے کام لینے لگے۔ اور غریب و اخلاق کے متعلق ان خیالات کا اظہار کرنے لگے جو ”زندگی وہو سنا کی“ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان کی بخودی میں جس ہشیاری کی نمود ہو رہی تھی وہ عالمانہ کتابوں کے مطالعہ کا نتیجہ تھی بلکہ ان زہد کتب خانوں سے زندہ اور گہرے روابط کا نتیجہ تھی۔۔۔۔۔ شعلوہ طور کا دو چہارم اور آتش گل اسی شعور کا نتیجہ ہیں۔

(جگر کی شاعری، مثنیات و محرمات، فروغ اردو جگر نمبر ۱-۳۵۶)

شعلہ طرز کی لپک اور لپک، چمک و یک امدت و تاب اپنی جگہ مسلم مگر آتش گل کی لطافت و نزاکت،
تمازت و حرارت، رنگ و بکرت، دوامیت اور مادرائیت کا عالم ہی کچھ اور ہے "عشق سے بھی بلند تر،
عشق سے بھی بلند تر" شعلہ طرز کی آتش سیال بھی گرمی طبع کا سامان رکھتا ہے مگر آتش گل سے نیچری
ہوئی شراب لطیف کی خوشگوار یوں کے کیا کہنے؟ اسے تو خستہ انزل، اور پختہ الہام کے مست است
ہی سے پوچھتے تھے

لطفِ این بادہ ندانی، خدا مانہ پیشی

لطف زبان اور حسن بیان، نور معنی، روشنی خیال، جمال ہیئت اور جلال ماہیت، حسن طبیعت،
اور سوز و دل، جب شعر میں ڈھلتے ہیں تو جگر کی شاعری وجود میں آتی ہے۔ جس سے شعلہ طرز کی لپک، اور
آتش گل کی لطیف چمک عیاں ہوتی ہے۔ اور ان کی شاعری نور و سرور بن کر دل و نظر پر چھا جاتی ہے،
اور جو عارف و عامی، نند و سونی، بے دل و صاحب دل دونوں کو متاثر و مسحور کرتی ہے

بہک اربابِ صورت را، ہو صاحبِ معنی را

شعلہ طرز کا دور چہل قدمی اور آتش گل وہ آخری نقطہ عروج ہے جہاں جگر کی حسنِ مساعی سے غزل پہنچ چکی
ہے۔ شعلہ طرز حقیقت و مجاز کا سنگم تھا جہاں دونوں دھارے گلے مل رہے تھے، آتش گل، بحرِ عارف
ہے جہاں شرابِ معرفت و محبت بہتی ہے۔ ایک گلستانِ معنی ہے جہاں کی ہوائیں بھی محبت کی خوشبو میں
بسی ہوئی ہیں جہاں کی فضا پر صرف معرفت، حقیقت اور محبت چھائی ہوئی ہے جہاں حسن و عشق ہیں، ناز و
نیاز ہیں، حرف و حکایت ہیں، اسرار و رموز ہیں، نور و بکرت ہیں، مارے راز و اسرار بے حجاب،
تمام جلوے بے نقاب، ادھر سے پرستش ادھر سے پرستش، ادھر سے عبادت بے نہایت، ادھر
سے لطف بے نایت، ادھر سے انفعال، ادھر سے استقبال، ادھر سے عشق کی نیازندیاں، ادھر
کی ناز و داریاں، ادھر عشق کی سرمستیاں، ادھر حسن کی سرشاریاں، سہ

نیاز و ناز کے جگر سے ٹائے جاتے ہیں
ہم ان میں اور وہ ہم میں سائے جاتے ہیں
جس رنگ میں دیکھو اسے وہ پر نہیں ہے
اور اس پر یہ پردہ ہے کہ پردہ ہی نہیں ہے

مجھ کو سب معلوم ہے افسانہ برق و کلیم میرے دل کا ذرہ ذرہ وادی امین میں تھا
یہی وہ عالم ہوتا ہے جہاں ازل وابد ٹھہرے ہوئے ملتے ہیں، جہاں حجابِ دولی اٹھ جاتا ہے، اور
غیبِ حضور، اور شنید، دید اور ہمت و بود، وجودِ شہود میں بدل جاتے ہیں لسانِ الغیب مافظ نے اسی
مقام سے کہا تھا:

دوش وقت سحر از غمہ نہاتم دادند دندراں ظلمت شب جیاتم دادند
اسی شبستانِ حقیقت میں خسروؑ نے بھی ایک نورانی رات کے چند لافانی لمحات گزارے تھے:
خدا خود میرے محفل بود اندر لاسکاں خسرو محمدؐ شمع محفل بود، شب جلے کر من بودم
خود بگرنے اس مقام بے مقام کی نشاندہی کی ہے:

اول اول ہر قدم پر تھیں ہزاروں منزلیں
آخر آخر اک مقام بے مقام آ ہی گیا

”شعلہ طور“ میں حقیقت و مجاز کے جلوے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں ارضیت کے ساتھ مادر است
کی زیریں لہریں بھی صاف دکھائی دیتی ہیں، مگر وہ خالص، بے لوث، بے میل شرابِ زلال، آتشِ گل ہی کے
پیمانے میں ملتی ہیں۔ مگر نے شعلہ طور کا معنی خیز عنوان رکھا تھا جو ان کے روحانی مستقبل کی خبر دے
رہا تھا:

رجوم تھلی سے مسموم ہو کر نظر رہ گئی شعلہ طور ہو کر
اور پہلی منزل تو ان کے رنگِ طبع اور افتادِ مزاج کی صاف غمازی کر رہی تھی:
تجھی سے ابتدا ہے تو ہی اک دن انتہا ہوگا
صلے ساز ہوگی اور نہ ساز بے صدا ہوگا

”شعلہ طور“ کی گرمی سے شرابِ سخن پہلے ہی سے کیف آ رہی تھی، آتشِ گل کی نرم آہنج نے اسے دو آتشہ
بنادیا۔ تاڑ نے والوں نے شعلہ طور دیکھ کر ہی آتشِ گل کے شاعر کے خط و خال پہچان لئے تھے۔
مولانا سید سلیمان ندوی نے فراستِ ایاتی سے اس نورِ عرفانی کو دیکھ لیا تھا جو مگر کے کلام میں جھلک

باتا کھاتا تھا :

جگر کے شاعری میں نہ زلف و شانہ ، نہ سوز و فائیدہ ، نہ ہوس بالاسے بام ، نہ شکایت منظر عام ...
 وہ مست ہے اور ایسی سی میں کسی ناہیدہ کامراپا اتفاق نظر ہے ، وہ اس کے جاب کو اپنے
 دوشہ مار پاتھوں سے بار بار اٹھا دینا چاہتا ہے مگر اٹھا نہیں سکتا ، وہ جھانک کر دیکھنا چاہتا ہے
 مگر کچھ نہیں سکتا ... جگر مست ازل ہے ، اس کا دل سرشار است ہے ، وہ محبت کا متولا ہے
 اور حق حقیقی کا جویا ، وہ مجاز کی راہ سے حقیقت کی منزل تک ، اور ثبت غاد کی گلی سے کعبہ کی
 شاہراہ کی اور نجانہ کے بادہ کیف سے خود فراموش ہو کر بزم ساقی کو ترک پہنچا چاہتا ہے
 مگر یہ ظاہر سرشار ، مگر درحقیقت بیدار ہے ۔ اس کی آنکھیں پر غار مگر اس کا دل ہوشیار ہے
 اس کا عجب کہ خود جگر کو بھی اپنے دل کی خبر نہ ہو ، اگر ایسا نہ ہو تو اس کے کلام میں اثر نہ ہو
 دوستان عیب نظریہ کی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اصلاً زبانِ خدای مبینہ

(۱۳۳۳ء)

ایک غزل میں جگر عر رفتہ پہ اتم کرتے ہیں اور مجاز کی طلسم بندیوں کے شکوہ گزار ہیں :
 یہ راز ہم پر ہوا نہ افشا کسی کی خاص اک نظر سے پہلے
 کہ تھی چاری ہی کم نگاہی ، ہمیں تھے کچھ بے خبر سے پہلے
 یہ زندگی خاک زندگی تھی گناہِ قلب و جسگر سے پہلے
 ہر ایک شے غیر مستبر تھی ، ترے غمِ معتبر سے پہلے
 کہاں یہ شمع ش ، کہاں یہ سیتی ، کہاں یہ رنگینیوں کا عالم ؟
 زمانہ خواب و خیال سا تھا ، ترے نسوینِ نظر سے پہلے
 مری طبیعت کو حسنِ فطرت سے رابطہ باطن نہ جانے کیا کر
 مری بھلا ہیں کسی نہ اٹھیں ، طہارتِ چشم تر سے پہلے
 ہیں تھے کیا جستجو کا حاصل ، ہمیں تھے کیا آپ اپنی منزل
 وہی پہ آکر ٹھہر گیا دل ، پہلے تھے جس رہ گزر سے پہلے

کہاں تھی یہ روح میں لطافت، کہاں تھی کونین میں یہ ہمت
 حیات ہی جیسے سو رہی تھی کسی کی پہلی نظر سے پہلے
 اپنے اس معانی انقلاب کے بعد حقیقت و مجاز کے فرق و امتیاز کو اس طرح واضح گانے کرتے ہیں:

سودا جو اب ہے سر میں وہ سودا ہی آؤ گے اس کا چہن ہی اور ہے صحرای اور ہے
 جو جس شش جہت سے نہ میرا ہو سکی محسوس اب ہوا وہ تمنا ہی اور ہے
 خود حسن، استعارہ ہر جس کے جمال کا وہ جان حسن حسن سراپا ہی اور ہے
 جس سے کہ مطمئن ہو مری فطرت بلند شاید وہ حسن و عشق کی دنیا ہی اور ہے
 صمدت میں یہ فرغ یہ جذب کش و کش کہاں در پر وہ کوئی شاید معنی ہی اور ہے

یہ جسے رنگ رنگ بھی کچھ کم نہ تھا جگر

کیا کیجئے کہ دل کا تقاضا ہی اور ہے

عالم خاک سے عالم پاک، عالم آب و گل سے عالم دیدہ دل کی طرف پرواز کرنے کے بعد کہتے ہیں:

شاید و ساقی و بہار سے دور یعنی ہر کیف مستعار سے دور
 ہے خزاں اپنی ہر خزاں سے الگ ہے بہار اپنی ہر بہار سے دور
 خطرہ موت ہے نہ فکر حیات نشہ ہی نشہ ہے خار سے دور
 پر تو حسن ذات سے نزدیک سایہ زلف تا بدار سے دور
 ایک حقیقت خیال سے برتر اک جہاں چشم روزگار سے دور

عشق ہے اس مقام پر کہ جہاں

حسن ہے نقص اعتبار سے دور

آتش گل کی پہلی غزل نشہ عرفاں سے سرشار و مغرور ہے، چند شعر ملاحظہ ہوں:

ہر حقیقت کو بانداز تماشا دیکھا خوب دیکھا ترے جلوں کو گر کیا دیکھا

میتروں تیری یہ حامل سودا دیکھا ایک ایک فہم کا خوش طلب دیکھا
ہم نے ایسا نہ کوئی دیکھنے والا دیکھا جیہ کہہ دے کہ ترا حسی سراپا دیکھا
دل آگاہ میں کیا کہنے بگڑ کیا دیکھا

لہریں بیتا ہوا اک قطرے میں دیا دیکھا

ایک عارفانہ غزل کے چند شعرا و جن میں یہ رنگ اور گہرا ہو گیا ہے :

شعر و نغمہ رنگ و بخت، جام و صبا ہو گیا زندگی سے حسن نکلا اور رسوا ہو گیا
اودھی آج اودھی ہر زخم گہرا ہو گیا بس کراے چشمِ پشیاں سلام اپنا ہو گیا
اس کو کیا کیجے زبانِ شوق کو چپ لگ گئی جب یہ دل شائستہ عرض تمنا ہو گیا
وہ چمن میں جس روش سے ہو کے گننے لگا تھا دفعۂ ہر ایک گل سازگ گہرا ہو گیا

شش جہت آئینہ محسنِ حقیقت ہے بگڑ

تفیس دیوانہ تما حو روئے لیسلی ہو گیا

مشق کی فراموش کاریاں، اور محبت کی وفا شعاریاں دونوں رخ ایک ہی غزل میں نکر گئے ہیں :

دنیا کے ستم یاد، نہ اپنی ہی ونا یاد اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد
میں شکوہ بہ لب تھا، مجھے یہ بھی نہ رہا یاد شاید کہ مرے بھولنے والے نے کیا یاد
چھڑا تھا جیسے پہلے پہل تیری نظر نے اب تک وہ اک نغمہ بے ساز و صدا یاد
جب کوئی حسین ہوتا ہر سر گرم نوازش اس وقت وہ کچھ اودھی آتے ہیں سوا یاد

کیا جانے کیا ہو گیا اربابِ جنوں کو

مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد

مذکورہ غزلوں کا تقریباً ہر شعر اس لائق ہے کہ اس پر الگ اور مستقل بحث کی جائے اور اس کے حسن
کی الفاظ کا جامہ بپھرایا جائے۔ مگر اس قسم کی تشریح سے اندیشہ ہے کہ ان غزلوں کی وحدتِ تاثر
اور یک رنگی تاثر کو صدمہ پہنچے گا۔ یوں بھی جو حسنِ گلہ مستہ میں ہے وہ پھولوں کی انفرادیت میں

نہیں امدہ بھٹوں کا حق اس بھلائی کی تاب لا سکتا ہے کہ بگ بگ گل کو امداد پر چلے بنائے ان کا حق
کیا جائے، امدہ بھول کی نزاکت و لطافت، رنگ بوا لگ کر کے اسے دیکھا جائے۔

جگر کی شاعری پر کچھ نقادوں کو ایک اعتراض ہے کہ ان کے یہاں فکر خیز امد خیال انگیز اشعار نہیں
ملتے، مگر اکثر الفاظ سے کھیلتے ہیں، امد معنی کی تکرار کرتے ہیں اور ان کی غزلوں کا بھرم اور وقار ان کی
جادو جگانے والی آواز اور ان کے مسود کن ترنم پر ہے۔ آج جبکہ نغمہ کا تعلق ان کی غزلوں سے باقی نہیں
اور وہ جادو جگانے والی آواز کئی سال ہوئے گم ہو چکی ہے۔ ان کی غزلوں کی مقبولیت اس بات کی بھرپور
تردید ہے، پھر بھی ہم جستہ جستہ جگر کے فکر انگیز اشعار پر نگاہ ڈالتے ہیں، آتش گل کی پہلی غزل کا ہر شعر اپنی جگہ
فکر انگیز ہے خصوصاً پہلا شعر:

ہر حقیقت کو بانداز تماشاً دیکھا

خوب دیکھا ترے جلوں کو مگر کیا دیکھا

فکر و نظر کے کتنے در پے کول دیتا ہے۔ اسی معنی میں ایک اور غزل کا شعر ہے:

جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے

ایک اور شعر جس کی تشریح میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے:

مسن تو تھک بھی گیا لیکن مشق کا یہ معشوقانہ کرتا ہی رہا

ایک خیال انگیز شعر جسے ہم محبت ہی سمجھ سکتے ہیں:

جواب مشق کو اے دل بہت غنیمت جان رہے گا کیا جو یہ پردہ بھی مددیاں نہ رہا

اسی غزل کا مقطع کچھ کم فکر خیز نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے جب تک ہمارے پاس رہے، ہم نہیں رہے

مگر صاحب اے فلسفیانہ رخ دیتے ہوئے کہتے ہیں:

کمال قرب بھی شاید ہے عین بعد جگر جہاں جہاں وہ لے میں مہاں وہ لے مہا

”نئے انسان کی نادانی اور کافی نفی کا رونا روتے ہیں۔“

یہ تو نے کہا کیا لمے ناداں، نیا خلقی مدت عام نہیں

تو فکر و نظر تو پیدا کر، کیا چیز پر جو انعام نہیں

جب تک انسان پاک طینت ہی نہیں علم و حکمت، علم و حکمت ہی نہیں
وہ محبت، وہ عداوت ہی نہیں زندگی میں اب صداقت ہی نہیں
آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں
نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی مگر اپنی حقیقت آپ نہ پہچانی نہیں جاتی
جہل خرد نے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے

ایک غیب کا فکر انگیز شعر جو ایک نیا تجربہ بھی ہے:
عمر سروں کی اور جسم کی کیجی جاتی ہو

”نئی زندگی پر اظہار خیال ہے:

کہ جیسے زندگی سے زندگی کم ہوتی جاتی ہے وہی ہے زندگی لیکن جگر یہ حال ہے اپنا

تسے زمانہ پر ماتم کہتے ہیں:

مگر اک چشم شاعر ہے کہ پر نرم ہوتی جاتی ہے زمانہ گرم رفتار ترقی ہونا جاتا ہے
کہ انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے یہی ہے زندگی تو زندگی سے خود کشی اچھی

ہلکی جگر میں کس سادگی سے مختلف مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں:

اپنے ہی جلوے اپنے ہی سائے کیسا مجاز اور کیسی حقیقت
روح اگر تسکین نہ پائے جھوٹی ہے ہر ایک سترت
ہاتھ لگائے، ہاتھ نہ آئے حسن وہی ہے حسن جو ظالم
روح سننے اور روح سنائے نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو
دلف و مزہ کے سائے سائے راہ جنوں آسان ہوئی ہے

جگر موت و فنا کے متعلق ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں نہ بد کہتے ہیں بلکہ

اسے بھی حسن و عشق کا ایک مقام سمجھیں اور حیاتِ نئی کی تمہید قسار دیتے ہیں :
 زندگی اک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ پڑا نہیں
 دل کو سکونِ روح کو آرام آگیا موت آگئی کہ دوست کا پیغام آگیا
 جان ہی میدی بگرنے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا
 طویلِ غمِ حیات سے گھبرانے لے جسگر ایسی ہی کوئی شام ہے جس کی سحر نہیں ؟
 شاد کا نزدیک زبانِ شعر ہے کشمکشِ حیات کے ایک رخ کو بے نقاب کیا ہے :

یہ بزمِ مے ہے یاں کوتاہِ دستی میں ہر عروسی
 جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

بگڑتے ہیں :

اپنی اپنی وسعتِ فکر و یقین کی بات ہے جس نے جو عالم بنا ڈالا وہ اس کا ہو گیا
 بلند فکر عروج نے کہا تھا :
 زلفِ تشنہ لبی داں، بے عقل خویشِ مناز دلتِ فریبِ گرازِ جلوہٴ شرابِ نخورد
 بگڑے ہی اسی فکر کا اظہار کرتے ہیں :
 جنوں کم، جستجو کم، تشنگی کم نظر آئے نہ کیوں دریا بھی شبِ بنم
 پھول وہی، چمن وہی فرقِ نظر نظر کا ہے عہدِ بہار میں تھا، دورِ خزاں میں کیا نہیں
 تہذیبِ نو کے مارے ہوئے نئے انسان کی نفسیات سے بگڑ خوب واقف ہیں اور طنز کے بہرِ لہو نشتر
 لگاتے ہیں :

غضب ہے، قہر ہے انسان کی یہ بولِ المعجبی خود اپنا دوست بہت کم زیادہ تر دشمن
 نئے انسان کی نادانی اور کافرِ نعمتی کا رونار دتے ہیں

اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں
 فیضانِ محبت عام سہی، عرفانِ محبت عام نہیں

اہل نظر جانتے ہیں کہ جگر کا اسلوب تغزل ان کے معاصرین کے تغزل کا نچوڑ ہے پھر.....
 بس امتیاز کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ آصفِ حسن کے شاعر ہیں اور جگر عشق کے، حسرت محبوب کے اور جگر
 محبت کے، قافیہ پیغمبر پسند کرتے ہیں اور جگر عرفانِ غم۔ اور اگر ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر حرف
 آخر کہا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جگر کا کا نامہ عرفانِ محبت ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے
 رشید احمد صدیقی صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ:

”ہم دس صدی کے نصف تک پہنچے پہنچے ان دہائیوں سے آصف اور قافیہ معروضِ خفا میں
 آگئے۔ آصف کے پیرایہ میں بھی معدوم ہونے لگے ہیں، اب صرف جگر رہ گئے ہیں۔ بناات
 خود مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ بحرانی و نہجانی دور میں غزل جگر ہی کے سہارے بڑھے
 گی، جگر کی شاعری میں وہ عناصر ہیں جو اس دور کے آشوب و آرائش میں غزل کو تپ و تاب
 دیتے رہیں گے۔“

رشید صاحب کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، تہ آش گل کی غزلیں اس کی شاہد ہیں، اہل نظر
 اس کے گماہ ہیں۔

ثنویات تیسرے پر ایک نظر

اردو ثنوی کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا عام رواج ہونے سے بہت پہلے دکن میں کثرت کے ساتھ ثنویاں لکھی جا چکی تھیں۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے دکن کی پہلی اردو ثنوی کدم راؤ اور پدم ہے جو بہمنی دور کے مشہور شاعر نظامی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد دکن کے جن شعراء نے غنوی نگاری کی طرف توجہ کی ان میں اشرف نیابانی، مفتی، ججی، غواہی قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے چند ربدن مہیار، قطب مشتری، طوطی نامہ، پھول بن مہی مشہور ثنویاں لکھیں۔ شمالی ہندوستان میں تیسرے پہلے اور ان کے زمانے میں بھی چھوٹی بڑی ثنویاں لکھی جا چکی تھیں لیکن ان کا چرچا عام نہ ہو سکا اور نہ ان کی پیروی کی گئی۔ خود تیسرے زمانے میں سودا اور قائم نے ثنویاں لکھیں لیکن انھیں وہ مقبولیت نہ حاصل ہو سکی جو ان کے قصائد اور غزلیات کو نصیب ہوئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں تیسرے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ثنوی کی صنف کی طرف بخیدگی کے ساتھ توجہ کی۔ غزل کے تو وہ امام مانے ہی گئے اردو ثنوی میں بھی ان کا وہی مقام ہے جو سودا کا قصیدے میں۔

شمالی ہندوستان میں تیسرے ثنوی کو ایک فن کی حیثیت سے رواج دیا اور عرصہ تک ان کی ثنویاں دوسرے ثنوی نگاروں کے لئے نمونہ کا کام دیتی رہیں لیکن تیسرے ثنویوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ثنوی کی اہم خصوصیات اور ثنوی نگاری کے اصول و آداب پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے۔

اصناف شاعری میں ثنوی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کئے جاسکتے ہیں۔ ثنوی میں زندگی اور معاشرت کے سب ہی پہلو اخلاق اور فلسفہ کے مسائل

صوف کے روز و حقائق اور مذہبی تصورات تفصیل سے ادا ہو سکتے ہیں اس میں منظر کشی اور انسانی فطرت اور جذبات کی ترجمانی کا بہتر موقع ملتا ہے۔ کسی داستان یا واقعہ کے بیان کے لئے تسلیم اصناف شاعری میں مثنوی سب سے زیادہ موزوں ہے۔ مثنوی کی اس وسعت اور گیرائی کا سبب یہ ہے کہ اس کا ہر شعر ردیف اور قافیہ کی پابندی سے آزاد ہوتا ہے۔ مثنوی کے لئے اشعار کی مقرر نہیں ہوتی۔ یہ مسلسل نظم ہوتی ہے جس میں ربط کلام اور حسن ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کسی مثنوی کی خوبی کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے واقعات کا خاکہ کس طرح قائم کیا ہے۔ واقعہ کی ترتیب کیسے ہے، کس طرح قصہ کی ایک کڑی دوسری کڑی سے ملانی گئی ہے، جس واقعہ کو پیش کیا گیا ہے اس میں کونسا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔

مثنوی بھکار کو کردار نگاری کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے، مثنوی میں میکڑوں اشخاص کا ذکر آتا ہے۔ امیر غریب جو ان بوڑھے بچے مرد و عورت نوکر و غلام جاہل وغیرہ وغیرہ۔ ان مختلف افراد کے اخلاق و آداب بول چال لباس مزاج کی کیفیت کو ایسے منفرد انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کردار اپنی نمایاں خصوصیات کے ساتھ ابھر کر پڑھنے والے کے سامنے آجائے۔ اس کے لئے شاعر کو باریک سے باریک باتوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔

کردار میں اتحاد ہونا بھی ضروری ہے، ہر شخص کا ایک خاص کردار ہونا چاہئے۔ کسی فرد کے لئے ایک بار جو بیان دیا جائے بعد میں کوئی بات اس کے متضاد اور منافی نہ ہو۔ مثنوی بھکار کے لئے ضروری ہے کہ وہ واقعہ نگاری کا بھی خاص خیال رکھے۔ واقعات کے جزئیات پر نظر رکھی جائے مثلاً اگر کسی شہزادے کا ذکر آئے تو اس کی شجاعت، جاہ و حشم، اس کے مزاج کی کیفیت اس کے عادات و اطوار پر بھی نظر ہونی چاہئے۔ اکثر معمولی سی بات سے واقعہ کی تصویر اس طرح کھینچ جاتی ہے کہ اس کی تفصیل بیان کرنے سے بھی وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ واقعہ بھکار کا فرض ہے کہ واقعہ کو اس طرح پیش کرے کہ دل میں اتر جائے۔ جذبات نگاری بھی مثنوی کی اہم خوبی ہے انسانی فطرت اور جذبات کا اظہار اس انداز میں ہونا چاہئے جو پڑھنے والے کو متاثر کرنے میں مدد دے سکے۔

زبان و بیان میں جوش و بے ساختگی بھی مثنوی کی خصوصیت ہے، مثنویوں میں واقعات تو
 مہرے ہوتے ہیں جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں لیکن بعض شاعر اپنے تخیل کی آمیزش اور بے انتہا
 انداز بیان سے اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ اصول و آداب ہیں جو کسی مثنوی کا معیار متعین
 کرتے وقت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

تیسرے چوٹی بڑی، ۳ مثنویاں لکھیں۔ ان کی عشقیہ مثنویوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔
 ان کی مثنویوں میں موضوع کے اعتبار سے کافی تنوع ملتا ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بحث کی ہے
 لیکن نسبتاً عشقیہ مثنویاں زیادہ اہم ہیں۔ تیسرے یہاں جو سوز و گداز ہے وہ محض تخیل کی اور جمالیاتی
 اثر کا نتیجہ نہیں، بلکہ تیسرے اپنے ذاتی تجربہ عشق اور اس سے متعلق واردات کو قلم بند کیا ہے
 تیسرے کی عشقیہ مثنویاں ان کی ذاتی واردات قلب کی عکاس بھی ہیں اور اجتماعی ناسازگار حالات
 کا عکس بھی، وہ صرف ایک آپ بیتی ہی کی نہیں بلکہ جگ بیتی کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ ان مثنویوں
 میں پاکیزہ جذبات سہرے اور نیک خیالات کی بہتات ہے۔ تیسرے کی مثنویوں کی اہمیت اس وقت
 اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس زمانے کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں جس زمانے میں تیسرے نے
 مثنویاں لکھیں۔ اس وقت اردو پر ناسیت غالب تھی، شمالی ہند میں مثنویوں کا غالباً اچھا نمونہ موجود نہ
 تھا۔ تیسرے کی مثنویوں میں فارسی ترکیبیں فارسی محاوروں کے ترجیحے اور فارسی زبان کے بہت سے
 الفاظ جواب متروک ہو گئے ہیں ملتے ہیں، تیسرے کے مزاج میں شروع ہی سے خشکی اور بے رنگی بسی
 ہوئی تھی۔ بچپن کے زمانے میں بھی کھوے کھوے رہتے تھے جو بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے اس
 کا عکس جس طرح ان کی غزلوں میں ملتا ہے اسی طرح ان کی مثنویوں میں بھی نمایاں ہے کیونکہ شاعر
 اپنے فن کے ذریعہ مخصوص عہد کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگرچہ شاعری براہ راست شخصیت کا آئینہ نہیں
 ہوتی بلکہ وہ حالات اور واقعات جو شاعر کو متاثر کرتے ہیں شاعری کی فانوس سے چن چن
 کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شاعری مختلف لوگوں کے جذبات کا اظہار اپنی زبان میں کرتی
 ہے۔ تیسرے کی عشقیہ مثنویاں اس کی مثال ہیں۔ زبان اور بیان کے اعتبار سے عشقیہ مثنویاں کافی
 اہم ہیں۔ زبان کی سلاست دروانی بے رنگی اور بے ساختگی قابلِ داد ہے۔ واقعات تو سادہ

ہیں لیکن شاعر نے اپنے تخیل کی آمیزش اور خوبصورت انداز بیان سے ان مثنویوں میں جان ڈالی ہے۔

باوجود ان خوبیوں کے جن کا ذکر مندرجہ بالا سطور میں کیا گیا ہے ان مثنویوں کے مطالعہ سے چند کمزوریوں پر بھی سامنے آتے ہیں، مثلاً میر کے قصوں میں کوئی نیا پن نہیں ہوتا جہاں تک قصہ کی بچھی کا تعلق ہے واقعات سید سے سادے ہوتے ہیں ان میں کوئی منفرد خصوصیت نہیں ملتی۔ میر کی مثنویوں کا ہر کردار ہمارے سامنے صرف ایک عاشق کی حیثیت سے آتا ہے جو کسی کے عشق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رفتادھوتا رہتا ہے۔ اس کی وضع قطع، بول چال، مزاج کی واضح تصویر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ان کی عشقیہ مثنویوں کا انجام زیادہ تر ہیرو ہیروئن کے خاتمہ پر ہوتا ہے۔ کردار نگاری بھی ان مثنویوں کی کمزور ہے۔ مثال کے طور پر میر کی عشقیہ مثنوی ”شعلہ عشق“ کو ہی لے لیجئے۔ اس مثنوی کا ہیرو پرس رام ہے۔ اس پر اس کا ایک دوست عاشق ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد پرس رام کی شادی ہو جاتی ہے رفتہ پرس رام دوست دیرینہ سے بے نیاز رہنے لگتا ہے۔ دوست کی شکایت پر پرس رام کہتا ہے کہ میری بیوی کچھ اس قدر مجھ سے مانوس ہو گئی ہے کہ وہ ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر عاشق دیرینہ اس کی بیوی کی محبت کا امتحان لینے کی ٹھان لیتا ہے۔ اس نے کچھ عرصہ کے بعد پرس رام کے مرنے کی جھوٹی خبر اڑادی کہ وہ دریا پر نہانے گیا تھا اچانک ڈوب کر ختم ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر بیوی نے سرواہ بھری اور زمین پر گر کر ختم ہو گئی۔ پرس رام نے جب بیوی کی موت کی خبر سنی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ کیفیت ملاحظہ ہو۔

مگر غم میں ایک لخت خوں ہو گیا

اکا دل کہ آخر جنوں ہو گیا

کبھی یاد کر اس کو نالاں رہے

کبھی تنگ جو بھولے توجیراں رہے

پرس رام کو ایک ماہی گیر سے پتہ چلا کہ رات کو دیا کے کنارے ایک شعلہ آسمان سے

میر کی شہزادی اور "پرس رام" "پرس رام" کہتا ہوا ساحل کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر پرس رام دریا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اس کو وہی شعلہ نظر آتا ہے اور یہ اس کو پانے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اس شہزادی کے کرداروں میں ہیں کوئی انفرادیت نظر نہیں آتی بس جذبات کی اچھی ترجمانی کی گئی ہے۔ جہاں تک کردار کے اتحاد کا تعلق ہے وہ ان کے مہا پوری طرح فطرتاً ہی ہے جس کردار کو پیش کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو پہلے بیان کے متضاد ہو۔

میر کی شہزادیوں میں واقعہ نگاری کمزور نظر آتی ہے کیونکہ جس واقعہ کو وہ پیش کرتے ہیں اس جزئیات پر نظر نہیں رہتی مثلاً شہزادی "دریا" کے عشق میں بھی ایک نوجوان کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے جو ایک مہ جبین پر عاشق ہو جاتا ہے لیکن لڑکی کے گھر والوں کو جب خبر ہوتی ہے تو لڑکی کو دایہ کے ساتھ ندی پار بھیج دیتے ہیں کہ اس طرح اس کا عشق ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ لیکن عاشق نامرد کو جب یہ خبر ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ ہولیتا ہے، دایہ اس نوجوان کو بہانہ سے دریا میں گرا دیتی ہے جب لڑکی کو اس کے جذبہ عشق کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ بھی واپس آتے وقت دریا میں گر کر وہیں پر جان دیدیتی ہے۔ مرنے کے بعد گھر والے آتے ہیں، دریا میں جال ڈالا جاتا ہے، دونوں کی لاشیں نکلتی ہیں۔ اس شہزادی میں اگرچہ اس نوجوان کے علاوہ کئی ضمنی کرداروں کا ذکر آیا ہے لیکن ان کے متعلق کوئی تصویر ہمارے ذہن میں نہیں بنتی۔ کیونکہ میر جزئیات پر نظر نہیں رکھتے۔

میر کی شہزادیوں میں جذبات نگاری کی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے لئے ان کی مشہور شہزادی "خواب و خیال" کو ہی لے لیجئے۔ ایک زمانے میں میر کے جنون نے ایک عجیب ہی کیفیت اختیار کر لی تھی ان کو سر شام چاند میں ایک خوبصورت عورت دکھائی دیتی جو کہ رفتہ رفتہ چاند سے اتر کر میر کے پاس آ کر بیٹھتی، راز و محبت کی باتیں کرتی اور صبح کے دھندلکے سے پہلے اوپر اٹھتی جاتی یہاں تک کہ پھر چاند میں جا کر غائب ہو جاتی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ میر کو جو چہرہ چاند میں نظر آتا تھا وہ یقیناً اسی عورت کا شبیہ تھا جس کے ساتھ ان کو میل خاطر تھا۔ جس کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑنا پڑا تھا اور جس کی یاد میں عمر بھر کھوئے کھوئے سے رہے۔ ان کی یہ جنونی کیفیت دیکھ کر عزیز دوستوں

نے علاج معالجہ کیا۔ رفتہ رفتہ طبیعت معمول پر آگئی۔ چاند سپر اس چہرے نے آنا یک قلم بند کر دیا۔ میر
اس کیفیت کا ذکر کس انداز میں کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔

خیال ان کا آئے کہ سن پور ہوں تلے سر کے پتھر رکھوں سورہوں
مجھے آپ کو یوں ہی کھوتے گئی جوانی تمام اپنی سوتے گئی
دکھایا نہ اس مہ نے نہ خواب میں نہ دیکھا سپر اس کو کبھی خواب میں
نہ دیکھا کبھی میر نے وہ جمال
وہ صحبت تھی گویا کہ خواب خیال

میر نے بہت سی ایسی ثنویاں لکھی ہیں جن کا تعلق حسن و عشق کے جذبات سے نہیں بلکہ خارجی حالات
اور واقعات سے ہے، مثلاً ”در ہجو خانہ خدا“، ”مربخ بازاں“، ”شکار نامہ اول“ قابل ذکر ہیں۔
شکار نامہ میں نواب آصف الدولہ کے شکار کی پوری تفصیل ملتی ہے۔ اس میں جنگل، پہاڑ، دیہاتی
جائے اور موسمی تبدیلیوں کا ذکر ہے۔ میر کے شکار ناموں کو پڑھ کر یہ تعجب ہوتا ہے کہ جس شخص کے لئے یہ
یہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی پائیں بدع کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اس نے خارجی موضوعات پر اس تفصیل کے ساتھ
ثنویاں لکھیں لیکن میر کی اس قسم کی ثنویوں کو پڑھ کر یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے خارجی مضامین میں
تفصیل کی آمیزش سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ان ثنویوں میں خارجی مضامین ضرور ادا کئے ہیں لیکن ان کی
کامل تصویر نہ پیش کر سکے۔ کیونکہ ان کے یہاں خارجیت کم داخلیت غالب ہے۔

میر ہمیشہ اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ کبھی فکر معاش اور کبھی فکر باماناں نے انہیں سانس لینے
کی فرصت نہ دی۔ ان کی عشقیہ ثنوی خود اس کی غمازی کرتی ہے۔ زبان کی نرمی، انداز بیان کی
معصومیت، بے ساختگی اور جھجکی، عاشقانہ جذبات کا بڑے موثر پیرائے میں مسلسل بیان، زبان
کی سلاست و روانی، یہ بعض وہ خصوصیات ہیں جو ان ثنویوں کی اہمیت کی ضمانت ہیں اور میر کا درجہ
بجائے ثنوی نگار متعین کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔

شرقی، وجہ چوہان
مصحف: راتے شام پائٹک

نوسودن کی اندھیری رات

(ہندی سے ترجمہ)

ہم لوگ سوکھو دریا میں نہا کر لوٹے تھے۔ دآپا میں بہا چھائی تھی۔ پیڑوں میں کچھ سوئی چیز کے
سرخ کچے لنگ رہے تھے۔ آڑو اور خوانیوں کے ٹنگوں کی بسین دلفریب خوشبو ہوا میں چھائی تھی۔
جھیل میں ہلنیں تھیں تھیں۔ سرلوڑہ اپنے ہندوستانی دوست لپو کو لکڑی کا نیا چھوٹا گھر
دکھا رہا تھا۔ جس میں اس کے کھلونے اور موٹر رکھی تھی۔ وہ بغیر مترجم اپنا کام چلا رہے تھے۔ جبکہ
ہم لوگوں کو برابر روسی ہندی بات چیت کی پناہ لینی پڑتی تھی۔

اگوروں کی بیلوں سے ڈھکے گئے کچے میں دیر اکھانا لگا رہی تھی۔ اُس نے بڑی محنت کے ساتھ
پارمین طریقے کا طریقہ پکایا تھا۔ ماسکو کے اراگوی ریٹوران کا طریقہ۔ تندوری مرغ کی یاد دلانا
تھا۔ دیرانے ہیں فون پر کہا تھا کہ وہ اراگوی سے بھی بہتر کھانا بنا دے گی اور لہسن کی چٹنی تیار
کرے گی۔

مکینٹشکی کچھ دن پہلے افغانستان سے لوٹے تھے اپنے کرے میں پرو جیکٹر لگا کر انھوں نے
کابل کے قومی جشن اور افغانستان کے بازاروں کی تصویریں دکھائی تھیں۔ ہم نے انھیں بتایا تھا
کہ ہندوستان اور افغانستان کی بہت سی باتیں ملتی جلتی ہیں۔

اس کے بعد جنگ کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ کچھ دن پہلے ایک کتاب لکھنے کے سلسلے میں میرے نویدیم ہرگ کے مقدمے کی پوری رپورٹ پڑھی تھی۔ کچھ والد اور آتش و تیز کیپوں کی تصویر کا مجھے لگاتار پریشان کر رہی تھیں۔ اور ایک خاص قسم کا ڈیپریشن (Depression) میرے دل پر چھایا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا۔ ہماری عظیم مدی میں کیا لوگوں کی کمالوں سے میپ ٹیڈ اور انسانوں کی چربی سے صابن بنائے گئے تھے۔ ہمارے ہوش میں ایک جرمن خاندان بھی تھا۔ اور لہو ان کے بیٹے وولف گانگ سے کھیلا کرتا تھا۔ نہ جانے ان دنوں کیوں ان سے میرا بہت کرنے کا جوش دم بڑ گیا تھا۔

میرے بچے مجھے سمجھاتے تھے۔ آخر جرمنی نے ہائینے اور شتر بھی پیدا کئے۔ مارکس بابا بھی جرمن تھے اور زداگ ؟

سٹیفن زداگ میرے محبوب ادیبوں میں سے ہیں۔ فاشزم کی تاریک رات میں اس حساس ادیب کو آنا ڈیپریشن (Depression) ہوا تھا کہ انہوں نے امریکہ میں خودکشی کر لی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید نیا سورج کبھی نہیں نکلے گا۔

گلفٹیکس نے کہا آج کل میں رات بھر کام کرتا ہوں۔ اگلے مہینے میری لینن گراڈ ڈائیریاں شائع ہو رہی ہیں۔

بے شمار روسی ادیبوں کی طرح گلفٹیکس بھی سپاہی بن کر مورچے پر گئے تھے۔ روسی لوگوں میں تاریخ کا جذبہ بڑا طاقتور ہے۔ انہوں نے اپنے ہر بڑے آدمی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی حفاظت سے رکھی ہے، برے وقت کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دی۔ ٹالسٹائی کے ماسکو کے گھر میں تو بچوں کی کاپیاں اور کوڑے تک جوں کے توں رکھے ہیں۔ جب نپولین کی فوج قیمتی سلمان لے کر روس سے بھاگے لگی۔ تو کسانوں نے پیچھے سے ان پر حملے کر کے اپنے ویش کی بیش قیمتی چیزیں ان سے چھین لیں۔ ہر مٹا کا ایک ایک مسلمان اور ایک ایک مسلمان کے لین گراڈ کے باہر

دیکھ لیا۔ بیمار ضرور آئے گی:

”میری صحت تباہ ہو گئی تھی۔ کھڑا ہوتا تھا تو سر میں چکر آتا تھا۔ کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں بھول جاتا تھا کہ ہمارے خوبصورت شہر پر بھی جنگ کی تباہی چھائی ہوئی ہے۔ میرے بچے اٹھ کر کہتا: ”رو چکا آج تو کیرے کا چادر کھانے کو بھی چاہتا ہے۔“
”کیا کہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔“

”وہ چھاپے ماروں کی ایک ٹھوکی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس نے کئی مہینے جنگلوں میں پٹائے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب میں نے ویرا کو دیکھا تو اسے مشکل سے پہچان سکا۔ اس کا وزن اتنی پونڈ رہ گیا تھا۔ اور وہ ہر وقت گرم پانی کی بوتل پیٹ پر رکھ کر بیٹھ رہتی تھی۔ ہم دونوں علاج کے لئے سوچی گئے۔ میری آنکھیں تو ٹھیک ہو گئیں لیکن ویرا کی آنکھیں تباہ تباہ ہو گئیں۔ کئی سال تو منزل واصل اور سرکودٹی ماچ کے برا کچھ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ہی ہر سال وہ علاج کے لئے کالنباد کے اسپتال میں جاتی ہے۔“

ویرا کے خاندان میں ساٹھ سے زیادہ رشتے دار جنگ میں مارے گئے تھے۔ ماں باپ بھائی بہن کوئی نہیں بچا۔ صرف ایک بھوپھی بچی ہے جو ہر سال گری کی چھٹیاں گننا کے لئے ہمارے پاس آتی ہے۔

”پادریل کھانا تیار ہے۔“ ویرا کی آواز سنائی دی۔

”شریٹیو“ ہوائی اڈے سے اڑ کر ایک جہاز داجا کے اوپر سے گزرا۔

”تواستو چیتری۔“ تواستو چیتری، مہر یوزا اور لپوتا لیاں پیٹ پیٹ کر چلتے رہے تھے۔

۱۔ چٹے ہوئے دودھ کی ایک مٹائی کا نام ہے۔

۲۔ دی زبان میں 154 Tu ہوائی جہاز کا نام ہے۔

اس کے بعد دلی اور ماسکو کے نام پر نیوا اور گنگا کے نام پر جام پئے گئے۔
 اس میں گنیش کنی نے ٹوٹت تجویز کیا۔ سر لویزا اور لپو کے مستقبل کے لئے۔
 دونوں بچوں نے لیونیڈ کے کلاس اٹھا کر آپس میں ٹکرائے۔
 پاپا میں کاسمو ناٹ بنوں گا۔ سر لویزا نے کہا۔
 تم بھی کوس موس جاؤں گا۔ لپو بولا۔

اس کے بعد دونوں بچے جنگل میں جا کر گھومتے چنے کا پروگرام بنانے لگے۔ ہنسی سے
 کھیلے اُن کے چہروں کو دیکھ کر میں اُن کے مستقبل کا تصور کرنے لگی۔ وہ ضرور کسی دن
 چاند ستاروں میں جائیں گے اور جنگ کی سیاہ رات کہیں ان کی زندگی میں نہیں آئے گی۔

کوائف جامعہ یوم تاسیس اسکا نووکیشن

۲۹ اکتوبر ۱۹۶۶ء کو جامعہ کے یوم تاسیس اور کانوکیشن کے جلسے منعقد ہوئے۔ اسالی یوم تاسیس کا جلسہ انجمن طلباء کے قدیم کے اہتمام میں منعقد ہوا تھا، اس لیے تقریروں اور مضامین کا انداز پچھلے جلسوں کے ذرا مختلف تھا مگر بنیادی طور پر تمام اداروں کے اشتراک اور تعاون کے ساتھ یہ دن منایا گیا۔ صبح سویرے شیخ الجامعہ صاحب نے جامعہ کا جھنڈا لہرایا، اور تمام طالب علموں اور استادوں نے اسے سلامی دی۔ اس کے بعد طالبات نے جناب شفیع الدین تیر صاحب کا مشہور ترانہ پیش کیا۔ اس کے بعد جلسہ منعقد ہوا، جس کا آغاز قرآن حکیم کی تلاوت کر ہوا، پھر طالبات نے جامعہ کا ترانہ پیش کیا۔ اس کے بعد امیر جامعہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ موصوف جامعہ کے قدیم طالب علم بھی ہیں، ان کا پیغام حسب ذیل ہے :

جامعہ کے یوم تاسیس پر دلی مبارکباد قبول فرمائیں۔ اس دن بہت سی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ مولانا محمود الحسن رحمہ و مغفور کا خطبہ کانوں کو بھر سنائی دینے لگتا ہے۔ بڑے غلوں اور دلولے کے دن تھے وہ۔ اس کیفیت کو قائم رکھنا، کچھ بدلی ہوئی شکل ہی میں سہی، جامعہ کے مستقبل کو روشن بنانے اور قومی زندگی میں اس کے مقام کو متعین کرنے میں بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ جامعہ کے پرانے ساتھیوں اور نئے متعلقین کو یہ دن مبارک ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی دور کے ایک قدیم طالب علم جناب رانا جنگ بہادر صاحب نے بڑی پر جوش تقریر کی اس کے بعد ایک اور قدیم طالب علم عبداللطیف اعظمی نے جامعہ اور اس کے طلباء کے قدیم کے باہمی رشتے پر ایک مختصر مضمون پڑھا۔ اس کے بعد جناب آنور صدیقی صاحب لکچرر جامعہ کالج نے جامعہ کی ادبی شخصیتیں اور جناب عبداللہ ولی بخش قادری صاحب نے جامعہ اور اساتذہ کتربیت پر مضامین پڑھے۔ آخر میں صدر جلسہ پروفیسر محمد مجیب صاحب شیخ الجامعہ نے تشریف فرما کی اور جامعہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ اس جلسے کے مضامین انشا اللہ جامعہ کے آئندہ شمارے میں شائع کئے جائیں گے۔

شام کو کانوکیشن منعقد ہوا، جس کی صدارت امیر جامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے فرمائی اور مشہور انگریزی معنائات تہذیب و تمدن ٹائمرز کے ایڈیٹر جناب ایس مگاڈرک صاحب نے خطبہ پڑھا۔ کانوکیشن کا آغاز جناب شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب صاحب کی پریسٹ سے ہوا، جسے جامعہ کے اسی شاخے میں شائع کیا جا رہا ہے۔ پھر مگاڈرک صاحب کے خطبہ کا ترجمہ اگلی اشاعت میں پیش کیا جائے گا۔ (عبداللطیف اعظمی)

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGH & COLDS
CHESTON
SYRUP**

for
**ASTHMA
ALERGIN
TABLETS**

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES

Cipla

BOMBAY 5

جامعہ

جامعہ مدرسہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

قیمت فی پوچہ
پچاس پیسے

سٹاک ہاؤس چنڈ
چھ روپے

جلد ۵۳	بابت ماہ دسمبر ۱۹۶۶ء	شمارہ ۶
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ جامعہ کا خطبہ کا نو رکیشن (۱۹۶۶ء) جناب امین گل گاؤ کر ۲۸۳
- ۲۔ ایک مسلم نام بگت قدیم صوفی شاعر ملار الدین وصالی جناب سید رشید احمد ۲۹۱
- ۳۔ جامعہ اور اساتذہ کی تربیت جناب عبداللہ ولی بخش قادری ۳۰۳
- ۴۔ جامعہ کی کچھ ممتاز ادبی شخصیتیں جناب انور صدیقی ۳۱۰
- ۵۔ جامعہ اور اس کے طلباء کے قدیم عبداللطیف اعظمی ۳۱۸
- ۶۔ میری زندگی جناب سردار بگت سنگھ ۳۲۱
- ۷۔ کوائف جامعہ عبداللطیف اعظمی ۳۲۷

مجلس ادارت

ڈاکٹر سید عابد حسین
ضیاء الحسن فاروقی

پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

ایسٹل گاؤں

جامعہ کا خطبہ کانووکیشن

۲۹ اکتوبر ۱۹۶۶ء

آپ اپنے شیخ الجامعہ کی اس صلاحیت سے تو بخوبی واقف ہی ہیں کہ جب وہ کسی سے کوئی بات منوانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس شخص کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں رہتی، چنانچہ مجھے بھی ہتھیار ڈالنا پڑا، لیکن اسی وقت سے جب میری کمزوری پر اُن کا ارادہ غالب آیا، مجھے یہ حیرانی ہے کہ آخر اُن کی نگاہ انتخاب مجھ پر کیوں پڑی؟ پبلک لائف سے میرا کوئی تعلق نہیں، کسی ادارے کا میں رکن نہیں، میں کسی ٹی بوائز میں بھی نہیں کہ جامعہ ملیہ کے ترقی کے منصوبوں کے سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، جب صورت یہ ہے تو آپ کے بلند مقصد کے حصول میں کیا کام آسکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں رسمی تعلیم و تربیت سے بھی کم و بیش بے بہرہ ہوں کیوں کہ اسکول میں میں چند جماعتوں سے آگے نہ بڑھ سکا اور پھر ان چند برسوں میں بھی میں کچھ زیادہ ممتاز طالب علم نہیں رہا۔ ہاں ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ غالباً پروفیسر مجیب یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے میری مثال پیش کریں اور آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے میری طرح اپنی جوانی کے قیمتی وقت کو ضائع کیا تو آپ کا حشر کیا ہوگا۔

میں نے یہ جو کچھ کہا ہے حقیقت ہے، کیوں کہ آگے چل کر جب مجھ میں کچھ کچھ آئی تو میں نے اپنے اندر نظم و ضبط کی وہ کمی محسوس کی جو باضابطہ تعلیم کی ڈسپلن اور شوق سے پیدا ہوتی ہے۔

لیکن آج جب ہم اپنے چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں تو طالب علموں میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہی ڈسپلن ہے، جامعہ ملیہ جیسے ادارے میں جہاں استادوں اور طالب علموں کے غرض گواری تعلقات ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں، آپ بھی ہم میں سے بہتروں کی طرح طلبہ کے حالیہ فتنوں

اضطراب کے مظاہرے سے ضرور فکرمند ہوں گے۔ بد قسمتی سے یہ اضطراب جوانی کے جوش کا وہ بے ساختہ اظہار بھی نہیں ہے جس سے ممکن ہے کہ ہمدردی اور نرمی کے رویے کا خیال پیدا ہوتا، یہ اضطراب تو منظم سماج دشمن سرگرمیوں کا مظہر ہے اور اس کی مذمت ہر اُس شخص پر فرض ہے جسے تعلیم کی اعلیٰ قدر کا لحاظ ہے۔ اس بات سے کہے ابھار ہے کہ طالب علموں کی کچھ شکایتیں جائز ہیں، لیکن طالب علموں نے ملک کے بیشتر حصوں میں جس شرم ناک انداز سے ہنگامے کئے ہیں اس سے خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نظام تعلیم میں نہیں تو کم از کم ہمارے طریقہ تعلیم میں کوئی بڑی خرابی ضرور ہے، میں بہر حال پہلے ہی اس کا اعتراف کر چکا ہوں کہ ایسے مسئلوں پر رائے دینے کا میں اہل نہیں، میں تو صرف اتنی جرأت کر رہا ہوں کہ ان مسئلوں کا ذکر سرسری طور پر کروں اور ان کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالوں جو میرے خیال میں تعلیم کے صحیح مفہوم کے منافی ہیں۔

مجھے وہ شام یاد ہے جب میں مرحوم وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ساتھ تھا اور بڑے اچھے موڈ میں تھے، اُس دن اُن کے مالی کارڈ کا جس نے بی، ایس سی پاس کیا تھا ان سے ملنے کے لیے الہ آباد سے آیا تھا، ادا اس بات کا خواہش مند تھا کہ پنڈت جی کسی مناسب ملازمت کے لیے اس کی سفارش کر دیں۔ پنڈت جی نے اُسے جواب دیا تھا کہ اُس کو خود اپنے لیے کوئی ملازمت تلاش کرنی چاہیے بالکل اسی طرح جیسے دوسرے ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان جو وزیر اعظم کو نہیں جانتے، کرتے ہیں، اور پنڈت جی نے مجھ سے کہا کہ غالباً مالی کے ڈکے کو صرف کلر کی پراکتفا کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں سائنس دان بننے کی کچھ زیادہ صلاحیت نہیں ہے۔

اس کے باوجود یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ انھیں اس پر فخر ہے کہ ان کے مالی کارڈ کا گزرجوئیٹ بن گیا ہے، میں نے پنڈت جی سے پوچھا کہ جب آپ خود اسے مانتے ہیں کہ مالی کارڈ کا اُس شعبہ علم میں کوئی خاص اقباض حاصل کر سکے گا جسے اس نے سیکھا ہے، تو کیا اس صورت حال میں کہ ہم ایسے تعلیم یافتہ نوجوان بڑی تعداد میں تعلیم گاہوں سے نکالیں جو اپنے گرد و پیش کی دنیا میں نہ کھپ سکیں، یہ خطرہ نہیں ہے کہ تعلیم کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ آیا ایسا نوجوان جو سائنس دان

بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا صرف اس بنا پر ایک کامیاب اور باوقار زندگی گزار سکتا ہے کہ اس کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا گیا جس کا وہ اہل نہیں تھا اور جسے اُس نے اپنے ارادے کی شوریٰ کوشش سے نہیں بلکہ اس لیے حاصل کیا کہ وہ آخر تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کو آئندہ زندگی میں کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔

میں نے پنڈت جی سے یہ بھی کہا کہ ایک خراب سائنس ماں کے مقابلے میں ایک اچھا مالی بننے میں زیادہ اطمینان اور سکون محسوس کرنا چاہیے اور یہ کہ تعلیم کا مقصد، اس کے اپنے منزلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔

ہمارے طریقہ تعلیم میں اور کیا خرابیاں ہیں اس موضوع پر اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہوں گا۔ ایک سیاسی بصر کی حیثیت سے میرے لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہمارے نظام تعلیم کے مقصد اور مزاج کو ہماری قومی خصوصیات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، ہماری تعلیم کی خرابیاں ہماری قومی کمزوریوں کا حصہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج والوں کے ذہن اپنے گرد و پیش کے ماحول اور قوم کی موجودہ مزاجی کیفیت سے متاثر نہ ہوں، اور اس وقت قوم کی مزاجی کیفیت عبارت ہے انحراف اور مغالبت، ناکامی اور افسروگی، اختلاف اور اضطراب سے، کہیں بھی قومی مقصد کی سمت و مدار کے احساس کے آثار نہیں ملتے۔ ہماری آزادی کے معاروں نے جن آدھوں کو شعل راہ بنایا تھا وہ کچھ اس طرح ختم ہو رہے ہیں کہ مہذب سماجی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔

مادی ترقی ہم نے چاہے کتنی ہی کیوں نہ کر لی ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آزادی کے بدست ہمارے اخلاقی معیار برابر گتے رہے ہیں، ہر طرف بددیانتی اور اقربا پروری کا دور دورہ ہے، ذاتی فائدے کے لیے سیاسی طاقت کا بے مہابا استعمال ہوتا ہے، مختلف با اثر گروہوں کے مفاد کی وجہ سے انتظامی مشینری میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، کاروباری طبقہ اپنی حرص و ہوس میں ٹھیکسوں سے بچنے کے لیے ہر ناجائز حربے کو روا رکھتا ہے، اور تمام سرکاری کاموں میں نا اہل اور بدانتظامی نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صورت حال یہ کہ ملک مستقل طور پر فساد کے معیار

دوسرے ملکوں کا دست نگر ہو کر رہ گیا ہے اور وہ بھی ایسی شرطوں کے ساتھ یہ بیرونی امداد ملتی ہے کہ اس پر خیرات کا شبہ ہوتا ہے، اس سے قوم کے اعتماد اور قومی کردار کی بنیادی خطرناک حد تک ہل گئی ہیں، ملک کی حکمران سیاسی پارٹی جو گروہ بندیوں کا شکار ہے ایسی مشکلوں میں الجھ گئی ہے جو اس کی خود اپنی پیدائش ہوئی ہیں، وہ اپنی اخلاقی قوت کو چوکی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی طویل المیعاد پالیسی یا قومی فلاح و بہبود کا سوچا سمجھا راستہ نہیں ہے، اور جس طرح کی صورت حال سامنے آتی ہے اسی کے مطابق مصلحت کے طور پر مشکلوں کا عارضی حل نکال لیتی ہے، معاملات کو طے کرنے کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حق آپ کی طرف ہے یا نہیں بلکہ یہ کہ آپ اپنے مطالبے کے لیے کس قدر ہڑ بازی اور منظم دھونس کا دباؤ ڈال سکتے ہیں، ایسے ماحول میں اگر اچھے شہریت کی ذمے داریوں اور قانون کے احترام کی گنجائش نہ ہو تو کسی کو بہت زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔

بے چینی کی موجودہ لہر کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ناگزیر نتیجہ ہے اس بات کا کہ سماجی نظم کے نئے اور نصفانہ نظریوں سے ملک کی ہم آہنگی کا جو سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا اسے ہم برابر ٹالتے رہے، ہمارے ملک میں یہ معلوم کتنی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تاریخ کا عمل اس طرح سے نہیں رہا ہے کہ ایسی سوسائٹی وجود میں آتی جو انصاف اور پڑوسیوں کے حقوق کے احساس پر مبنی ہوتی، مزید براں ترقی کے جدید نظریے ہم تک کچھ اتنی دیر سے پہنچے کہ ہم انھیں توازن اور تسلسل کے ساتھ اپنے اندر نہیں سوکے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کی مختلف صدیوں اور ترقی کے کئی مرحلوں سے بیک وقت گزر رہے ہیں، یہ صورت حال کچھ ایسے طریقوں سے دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہماری سماجی اور تہذیبی زندگی کے تمام گوشوں میں دوغلا پن پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں تبدیلی کی اشد ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس تبدیلی کا مناسب رخ منتخب کریں۔ ہر تبدیلی کو ترقی کا لازمی جزو سمجھ کر اس کا خیر مقدم کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری زندگی کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم میں خیر و شر کی ان ابدی قدروں کا احساس باقی نہ رہے جن کے بغیر مذہب زندگی کا تصور ناممکن ہے۔

چنانچہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہر تبدیلی کی مخالفت کی جائے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایسا رخ دیا جائے کہ اس کی تطبیقی قوت سے ایک ایسے زندہ اور متحرک سماج کی تعمیر کی جائے جس کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہو۔ اس کے لیے بڑی دانش مند اور ایمان دار لیڈر شپ کی ضرورت ہے، سوال یہ ہے کہ یہ لیڈر شپ کہاں سے آئے۔ صورت حال کچھ ایسی ہے کہ بہترین صلاحیتوں کے لوگوں کو قومی خدمت کے میدانِ عمل سے مستقل طور پر الگ تھلک رہنا پڑتا ہے۔ مختلف نمائندہ اداروں میں چناؤ کے لیے جو امیدوار منتخب کیے جاتے ہیں وہ اس بناء پر منتخب نہیں ہوتے کہ ان میں قومی خدمت کی صلاحیت ہے بلکہ سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے انتخابی حلقے میں ذات اور فرقے کے لحاظ سے کس حد تک قابل قبول ہیں، انتخاب لڑنے کے لیے جس کثیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے اسے فراہم کرنے کی ان میں کتنی سکت ہے، انھیں کتنے صاحبِ حیثیت اور ممتاز لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور اپنی مقامی پارٹی مشین پر ان کو کتنا اختیار ہے اور یہ اختیار اکثر صورتوں میں پارٹی کی فرضی ممبر شپ کی بناء پر حاصل ہوتا ہے۔

جلدی ہمیں عام انتخابات سے نبرد آزما ہونا ہے، سیاسی کشمکش کی گراوٹ کا ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ابھی سے ہے، تین ریاستوں میں کانگریس اختلاف و انتشار کا شکار ہے، مخالفین کا یہ بھی دھویٰ اندازہ ابھی سے ہے، تین ریاستوں میں کانگریس کی حکومت میں با اختیار رہ چکے نہیں کہ ان کے اختلافات کسی قومی مفاد پر مبنی ہیں، وہ لوگ جو کانگریس کی حکومت میں با اختیار رہ چکے ہیں، جب اپنی پوزیشن سے ہٹا دیئے جاتے ہیں تو کھلم کھلا حکومت کی بدعنوانیوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، مخالف پارٹیوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے اور انھوں نے موقعِ پستی سے کام لے کر آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ہاتھ مالی وسائل کے سلسلے میں رنگے ہوئے ہیں اور یہ شبہ عام ہے کہ نظریاتی اور مادی اعتبار سے غیر ملکی اثرات بھی کار فرما ہیں، ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ قومی پالیسیوں کی خوبی یا کمزوری پر کوئی معقول اور مربوط بحث کی جائے، ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں سیاسی بحثوں کا معیار کتنا پست ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ پست صورت حال سے ہمیں انتخابات کے دوران دوچار ہونا پڑے گا اور پھر اس وقت ہمارے مقدس رہنما اس بات پر

تجب فرمائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی نظر اونچے معامد اور جدوجہد کے اعلیٰ معیار پر نہیں ہے۔

ہمارے انتخابات میں ذات پات اور فرقہ بندی کا کس حد تک دخل ہے اس کا ذکر مختصراً میں کر چکا ہوں، مناسب ہے کہ اس ادارے میں جو سیکولر آرڈرشوں کا امین ہے، ہم اقلیتوں کے مسائل کا بھی ذکر کریں۔ قانونی اعتبار سے تو ملک میں اقلیتوں کے ساتھ کسی قسم کا جمید بجاؤ نہیں برتا جاتا، لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے طلبہ بڑے پیمانے پر امتیاز برتا جاتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے علمبردار ہونے کی حیثیت مجھے حاصل نہیں ہے، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے جو ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کی خواہش رکھتا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہم اُس دس فیصدی آبادی کے تعاون کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں جو قومی زندگی سے اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں جو حصہ وہ لے سکتی ہے وہ نہ لے سکے۔ ہندو تنگ نظری نے ادھر کچھ زیادہ جارحانہ انداز اختیار کر لیا ہے اور حکومت ایسے عناصر کو خوش کرنے پر اہل نظر آتی ہے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اقلیتوں میں تنگ نظری نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو تنگ نظری کو جس قدر قانونی رعایتیں دی جائیں گی اسی قدر اقلیتیں اپنی تنگ نظری کے حصار میں مسمتگی جائیں گی اور ہماری قومی زندگی پر پسماندگی کی ایک موٹی تہہ جمتی چلی جائے گی۔ اور اس کا خمیازہ ہم اس طرح بھگتیں گے کہ ہماری قانون کی کتابوں میں ایک بنجر اور منفی سیکولرزم کا ذکر تو ہو گا لیکن ہم سچی انسانی اخوت کی بھرپور دیکھا رنگی سے محروم ہوں گے۔

اقلیتوں کے مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور اس کا تعلق ہمارے بین الاقوامی تصور سے ہے جو اپنے پڑوسی ملک پاکستان سے مسلسل ناچاقی کی وجہ سے بڑی حد تک مسخ ہو کر رہ گیا ہے، ہماری تاریخ اور جغرافیہ ایک ہے، ہمارا سماجی اور تہذیبی ورثہ مشترک ہے، ہماری معاشیات ایک دوسرے پر منحصر ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں میں جس قسم کا تعلق آزادی کے بعد سے اب تک رہا ہے وہ قانون فطرت کے سراسر منافی ہے، اس کا الزام صرف ہندوستان ہی پر نہیں ہے لیکن دونوں میں بڑا ہونے کے ناتے ہندوستان کا یہ فرض ہے کہ وہ فتنے داری کا زیادہ

ہوجا اٹھائے، کیا ہم ایمان داری سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس نئے داری کا حق ادا کیا ہے۔ تاشقند میں صلح و
 ہشتی اور ہسائگی کے بہتر تعلقات کے ایک نئے عہد کے آغاز کی جو امیدیں بندھی تھیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں
 ان دونوں ملکوں کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، اور بلاشبہ انہیں سلجھانے کے لئے
 صبر اور خیر سگالی کے بے پناہ جذبے کی ضرورت ہوگی، لیکن المیہ یہ نہیں کہ کوئی حل نظر نہیں آتا، المیہ
 یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ دوستی، رفاقت اور ہمہ دہی کی راہ اختیار
 کرنے کی غلط فہمی خواہش نہیں دکھائی دیتی، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دونوں کی دوستی تیز رفتاری
 ترقی اور خوش حالی کی ضامن ہے اور ناچاقی کا مطلب ہے ایک مسلسل افلاس اور پسماندگی۔ اندازہ
 لگایا گیا ہے کہ پاکستان سے دوستی کا مطلب ہے ایک مسلسل افلاس اور پسماندگی۔ اندازہ
 میں پانچ سو کروڑ روپے کی بچت ہو سوائے یہ ہے کہ یہ عظیم نقصان یہ دونوں ملک کب تک برداشت
 کرتے رہیں گے اور آخر کب تک دونوں میں اُس ذلت کے لیے مقابلہ ہوتا رہے گا جو غیر ملکی غنائلوں
 اور بیرونی دباؤ کے جلو میں در آتا ہے۔

کوئی اور جگہ ہوتی تو ایسے موقع پر شاید میں صورت حال کی اتنی مایوس کن تصویر نہ پیش کرتا لیکن
 یہاں اس بھروسے پر میں نے یہ جرأت کی ہے کہ آپ لوگوں کو جنہیں خوش قسمتی سے اس عظیم
 ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے اس نے آپ کی عمروں سے زیادہ ضبط و تحمل کی دولت
 بخشی ہے، جامعہ کی کہانی صبر و تحمل کی کہانی ہے، یہ کہانی ہے کارکنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت
 کے عزم و استقلال اور نصب العین سے وفاداری کی جس نے ابتدائے عشق کی مصیبتوں کو کامیابی
 سے جھیل دیا اور سرخ رو رہی، آپ لوگ جو جامعہ ملیہ میں ہیں، آپ کا تعلق عظیم رہنماؤں اور بے غرض
 استادوں سے رہا ہے اور آپ نے ان سے فیض حاصل کیا ہے، ان میں سب سے بڑی شخصیت
 آپ کے امیر جامعہ کی ہے جنہوں نے اپنے انکسار اور کردار کی بلندی کے سبب ملک میں اور ملک
 کے باہر وہ عزت حاصل کر لی ہے جس کا تعلق ان کے اعلیٰ سرکاری عہدے سے نہیں ہے، آپ
 کی چھٹائی کے لیے خدا انہیں تادیر زندہ رکھے۔ آج بھی آپ کے درمیان اُس چھوٹی سی جماعت

کا ایک فرد موجود ہے جو پوری سرگرمی اور استعداد سے اس ادارے کی خدمت کر رہا ہے ہمیں اشارہ
پروفیسر محبوب کی طرف ہے جنہیں کسی اور صورت میں اس بات کے لیے معاف نہ کرتا کہ انھوں نے مجھے
ایسے منتخب اور ممتاز اجتماع میں دعوت دے کر اس آزمائش میں مبتلا کیا۔

مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو جامعہ سے رخصت ہو رہے ہیں اپنے قیام کے دوران
جامعہ کی جدوجہد اور کامیابی کی داستان سے یہ بڑا سبق سیکھ لیا ہے کہ زندگی کی بذاتِ خود
کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اہمیت ہے اُس ہمت اور استقلال اور بندگی کر دار کی جسے آپ
زندگی کو دیتے ہیں۔

آپ جس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں وہاں آپ کو ان خوبیوں کی ضرورت ہوگی، ملک کے
سامنے بے پناہ مسائل ہیں، ہماری اجتماعی زندگی میں شدید جذباتی کشمکش اور بڑا اضطراب ہے، لیکن
آئیے ہم اُن چند نعمتوں کا ذکر کر لیں جو باقی رہ گئی ہیں۔ ہمیں تقریر کی آزادی حاصل ہے، تھوڑی بہت
بے ضابطگیوں کے باوجود قانون کی حکومت ہے، اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود ہمارے رہنماؤں
نے اپنی اصلاح و تنقید کے دروازے بند نہیں کئے ہیں۔ ہمارے جمہوری ادارے باقی ہیں، لیکن
یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ادارے باقی رہیں گے اگر ہم نے ان میں نئی جان نہ ڈالی، یہ ایک
چیلنج ہے اور میں جس کا تعلق اس نسل سے ہے جو اُس ورثے پر فخر نہیں کر سکتی جو آپ تک اس سے
پہنچ رہا ہے، اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس چیلنج کا مقابلہ اپنا فرض سمجھ کر کریں۔

رشید احمد

ایک مسلم رام بھگت قدیم صوفی شاعر

علاء الدین مصالی

اودھیا اجودھیا قدیم منسکرت ادب میں اترکوشل اور ساکیت کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔
 قدیم ہندو دیوالاکے بموجب تخلیق کائنات کا یہی سب سے پہلا منظر ہے، جو رام دھچمن اور سیتا جیسی مقدس
 ہستیوں کا گہوارہ مسکن رہا ہے، اور اپنی عظمت و تقدس کے لحاظ سے سارے عالم میں مشہور ہے۔ قدرت
 نے اسی سرزمین پر محبت و صداقت، اطاعت و فرمانبرداری، صبر و رضا اور وفا کشی کا وہ عظیم الشان
 امتحان لیا ہے جو دنیا میں اپنی آپ نظر ہے، اور جس کی داستان کو دالکی کے جادو بھکار نام نے لافانی
 بکا کر شہرت جادواں حاصل کر لی ہے، اور جسے عہد اکبری میں ہندی کے مشہور کوی گو سوامی تلسی داس
 نے رام چیت انس یا تلسی رامائن کے روپ میں منتقل کر کے عوام کے لئے غذائے روح مہیا کی ہے۔
 قدیم ہندو دیوالا کے عہد سے قطع نظر، عہد تاریخ میں بھی، یہ سرزمین بڑے بڑے رشی مہنی، فلسفی
 اور اہل کمال کا ملبا وادنی اور پاکیزگی و طہارت نفس کا سرچشمہ رہی ہے۔ اپنے اپنے عہد میں یہاں اکثر بڑے
 بڑے ہندو مسلم عابد و زاہد، صوفی سفت اور رام بھگت گذرے ہیں۔ ان ہی میں ایک مسلم رام بھگت
 علاء الدین مصالی معنف تریجیع بند اقیماں کا قصہ بھی یہاں مشہور ہے۔ جن کی نسبت روایت ہے کہ
 عہد قدیم میں اپنے وطن خراساں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ وہ بڑے صوفی، عارف
 باللہ اور نادری کے اچھے شاعر تھے۔ ان کی نظم تریجیع بند اقیماں صوفیانہ شاعری کی ایک نادر مثال ہے۔
 بعض ہندو اہل قلم سے روایت ہے کہ وہ پنجاب کے شہر فٹان میں رامائن کی کھائیں سری راجندر کے

جلال الدین دہلوی لکھ دیلے کہ مصنف امتیاز امتیاز ہونے کی تحفیں سے اس علمی کا آسانی سے انکشاف ہو جاتا ہے، کیونکہ مصنف امتیاز دہلوی دہلوی تھے۔ تریپٹھی جی اس باب میں میرے مزید اطمینان کے لئے مجھے ایک ذی علم ہندو درویش بابا رام کمار داس کے پاس لے گئے جو اجداد دہلی کی شہری آبادی کے باہر کچھ دودھ پڑنی پرست کے مشہور تاریخی ٹیلے کے پاس جنگل میں بالکل یکو دنیا ایک چھوٹے سے پرانے مکان میں رہتے ہیں۔ درویش مذکور ہندی اور سنسکرت کے ایک بڑے عالم بتائے گئے۔ میں نے حیرت انگیز مسرت سے دیکھا کہ ان کے مکان کی بالائی منزل پر تین چار کمرے ہندی اور سنسکرت کی قدیم و جدید مطبوعہ اور قلمی کتابوں اور خطوطوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں دس باہر ہزار کتابوں کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ کتابوں کے کمروں سے ملا ہوا ایک کمرہ خالی دیکھا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے دور دراز مقامات سے ہندی اور سنسکرت کے ویدیا تسمی تحقیق علمی کے سلسلہ میں آکر قیام کرتے ہیں اور یہ کمرہ ان کے لئے مخصوص ہے۔ میرے استفسار پر بابا رام کمار داس نے بھی ہاتھ دہلوی مصنف امتیاز کے متعلق مذکورہ بالا باتیں کو دہرایا، اور بزرگان قدیم کے اقوال کے سوا، اس کے تحریری ثبوت کے ضمن میں دو چیزیں اپنے ذخیرہ علمی سے نکال کر میرے سامنے پیش کیں، ان میں ایک تو ہندی کے ماہوار رسالہ موسومہ "تسلی تیر" کی فائل ہے جو آج سے ساٹھ برس پہلے ہندو جی برہمچاری کی ادارت میں اجداد دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ رسالہ "تسلی تیر" مذکورہ کے ماہ پوس سبت ۱۹۷۲ کے شمارے میں جسے حساب سے اب ٹھیک پچاس برس گزرے ایک مضمون شری غیش پرشاد پریرنگن جی کا لکھا ہوا بعنوان "مہاتما دہلوی" دیکھا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پنجاب کے شہر لٹان میں "تیر بھٹ تعن" نامی بنگلہ جھاڑیوں کے بیچ میں سنی مائی دیوی کا استھان ہے۔ اس کے چبوترے پر پنڈت ٹیک چندر رائے کی کتھا کہا کرتے تھے۔ مہاتما دہلوی خراسانی گھومتے ہوئے وہاں جاکے۔ پنڈت جی کی کتھا بڑی سندر ہوتی تھی۔ اس سے متاثر ہو کر وہ برابر کتھا میں شریک ہونے لگے۔ ایک روز پنڈت کتھا میں راجہ جک کی پھلواڑی اور شری رام چندر کے حسن و جمال اور ان کے گونا گوں اوصاف بیان کر رہے تھے۔ کتھا ختم ہونے پر جب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، شاہ دہلوی نے پنڈت جی سے پوچھا کہ یہ کہاں کا قصہ ہے اور کون سی کتاب ہے جس میں سے آپ نے حضرت یوسف کی طرح کے

خو بیعت اور خمیوں والے شہزادے کا ذکر سنایا ہے۔ پنڈت جی نے بتایا کہ یہ قصہ اودھ کی راجدھانی
اجودھیا کے راجہ دھرتھ کے پتر شری رام چند کا ہے اور اس کو رامائن کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے
کہا کہ میں آپ کی کتھا کئی روز سے سنتا رہا ہوں اور اودھ کے اس شہزادے کے حسن و جلال اور
اس کی میرت کی خوبیوں کو سن کر میں اس کا نادیدہ عاشق اور پرستار ہو گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں
کہ دین و دنیا سے منہ موڑ کے بس اس کے کوچے میں جا کر بس جاؤں۔ قصہ کوتاہ اپنے اس جذب و شوق
میں بالآخر اودھ پری یعنی اجودھیا پہنچ گئے، اور یہاں اپنے معشوق مجازی کے گیان و وعیان میں
لیک عرصہ تک مشغول رہ کر راہی ملک بقاء ہوئے۔

اس سلسلہ میں دوسری مطبوعہ چیز جو بابا رام کمار داس نے مجھے دکھائی وہ ہندی کے نامور اور
رسالہ کلیان کا خاص شمارہ موسومہ ”رامائن اکھ نمبر“ بابت ۱۹۳۱ء جولائی شمارہ ہے، جو گوکھپور کے مشہور
گیتا پریس سے شائع ہوا ہے۔ یہ تقریباً پانچ سو صفحات کا خاص نمبر ہے۔ اس میں ایک مضمون بعنوان
”مسلمان رام بھگت“ سید فقیر شاہ جلال الدین وصالی، شری جناب پرشاد مرہویا ستوا لکھا ہوا شائع
ہوا ہے۔ (صفحات ۲۳۸ تا ۲۴۳) مضمون کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ جو شخص جیتے جی پڑتا
میں مل جاتا ہے اُسے وصالی کہتے ہیں۔ یہ شبہ فارسی بھاشا کا ہے۔ اس کی تشریح کو سی ولی رام جی نے
بہت سندر تا اور فصاحت سے اس طرح کی ہے :

ڈیرا ٹل دیجے، اٹھ راہ لیجے، جس راہ میں پیو کو پائے جیو
ہم تم سے نیا ہے ہو رہے، نہ ہنئے کھیلے گائے جیو
موتے مکت میت کی چاہ کیسی جو پے جیوتے نہ پائے جیو
ولی انت سے جہ جاؤ نہ ہے، تہاں جیوتے کون نہیں جا جیو

خزاں کے شاہ جلال الدین وصالی صوفی، حسن پرست، امتحان شریکار نشٹھا کے بھگت تھے۔
شری رام چند کے آپا بیک ہونے کے علاوہ دے ان کی الو بک، مدھر حجب پر نہوت بھی تھے۔
ان کا دشواش تھا کہ شری رام چند جی اتنت سندر روپ وان اور سوکمار ہیں۔ ان کی بھگتی کھنے

تختان کا نام پہنچے سے بچے کمت ملتی ہے۔ مہیا کہ کوئی خوشتر نے اردو ماٹن میں کہا ہے :

کرے وردِ زباں جو کوئی یہ نام سہستان جہاں میں پائے آرام

نجات ہر بشر اس نام کو ہے کہ آخر کام سیتا رام سے ہے

عبادت کا نہیں ہر آج کل کام فقط کافی ہے سیتا رام کا نام

اس کے بعد مضمون بھار نے شہرستان کے سہ ماہی کے امتحان پر پنڈت ٹیک چند کی کتاب کے مذکورہ بالا واقعہ کو دہراتے ہوئے زیب داستان کے لئے کچھ اور تفصیلات کا اضافہ کیا ہے اور جہاں امتیاز کے شعرا کو حالات پر منطبق کر کے مضمون میں زور و تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مہاتما

وہ ماہی کو اجودھیا پہنچا دیا ہے۔ اور لکھا ہے
”وہ بڑے آئندہ سے اجودھیا کی گلیوں میں گھومنا کرتے تھے۔ مندروں کے بھیتر جا کر شہزادہ
رام کا دیدار حاصل کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے دل میں بڑی لالچ اور دھڑکنا تھا
کرتی تھی۔ آخر کار جب ان کی بے چینی بڑھی تو آکاش بانی میں وہ ماہی سے کہا گیا کہ وہ ماہی جلد آ میں
تجھ سے ملنے کے لئے تڑپ رہا ہوں یہ آکاش بانی سن کر آبدیدہ ہو گئے اور ان کی زبان سے

بے ساختہ کھل پڑا ہے

اے کہ در پہچ جاندار ہی جا بواجب ماندہ ام کہ ہر جانی

آخر کار مہاتما وہ ماہی سر جوگی کے کنارے گئے۔ وہاں پہنچنے پر انھیں اپنے آپ کی مدد نہ رہی اور
وہ اپنی گڈڑی پہنے ہوئے دریا میں کود پڑے اور غائب ہو گئے۔ لوگوں نے ندی میں کود کر ان کو تلاش
کیا لیکن وہ کہیں نہ ملے، آخر میں وہ ملے کہاں گپتا گھاٹ پر (جو سری رام چندر جی کے سورگباش
ہونے کا مقام ہے) دریا سے باہر نکلنے پر ان کی گڈڑی جیوں کی تیوں سوکھی تھی۔ بمقدار سے
گر بہ دریا رود و نوردہ عشق رشتہ دل کشاں نہ گرد و نم

شاہ صاحب ندی سر جوگی کے کنارے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جوانوں نے دیکھا
اسے اس طرح بیان کیا :

میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے جس میں شاہ علاء الدین دہلوی مصنف مہتمماں کے رام سبکت
 رہنے، اجمودھیا آنے اور اسی سرزمین میں پیوند خاک ہونے کا ذکر کرتے ہوئے صدر طبع نے انھیں خراج
 عقیدت پیش کیا تھا۔ ہر چند کہ اس علمی اجتماع میں بھی جس میں بڑے فاضل، ادیب و مورخ شریک
 تھے اس واقعہ کے مآخذ اور اس کی صحت کی دلیل پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی تاہم ایسے موقع پر اس
 کے مجرد اظہار سے بھی یہ ترشح ہوتا ہے کہ ہندو تاریخ و ادب میں کہیں نہ کہیں اس واقعہ کا کوئی حوالہ اور
 ذکر ضرور موجود ہے اور یہ کوئی محض طبع زاد کہانی نہیں ہے۔ راقم الحروف نے ہمدانستان اس کے
 مآخذ کی تلاش و جستجو کی مگر ہنوز اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ رسالہ تلمیسی پتر اجمودھیا اور اس کے دفتر
 کا وجود ۴۴ برس سے زیادہ عرصہ گزرا ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ایڈیٹر اور مضمون نگار بھی اب باقی
 نہیں۔ رسالہ کلیان، گورکھ پور کے مضمون نگار کا بھی خدا حافظ ہے!

تحقیق و جستجو کے سلسلہ میں مجھے معلوم ہوا کہ انیسویں صدی عیسوی میں اجمودھیا میں ایک فاضل
 اہل سنتی و پرمیزگار بزرگ مولوی عبدالکریم گزرے ہیں۔ اور انھوں نے فارسی میں اجمودھیا کے تلمی
 بزرگان دین پر کوئی کتاب لکھی ہے جس کا قلمی نسخہ ان کے خاندان میں موجود ہے۔ چنانچہ پتہ لگاتا
 ہوا ان کے مکان واقع محلہ بیشٹ گنڈا اجمودھیا پہنچا۔ ان کے پر پوتے مولوی عبدالغفار امام مسجد
 بابری سے ملاقات ہوئی۔ استفسار پر انھوں نے میری خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پردادا
 مولوی عبدالکریم امام مسجد بابری نے جو بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے انیسویں صدی کے تقریباً وسط میں
 فارسی کی ایک کتاب لکھی تھی۔ جو اجمودھیا کے قدیم بزرگان دین کے حالات اور ان کے مقابر و مزارات
 کے جائے وقوع وغیرہ کی نشاندہی پترتہل نمی۔ مولوی صاحب کے انتقال کے بعد جو ۱۸۹۱ء میں ہوا
 ان کی تحریر کردہ فارسی کتاب کا قلمی نسخہ بزرگوں سے منتقل ہوتا ہوا ان کے مولوی عبدالغفار) ہاتھ

۱۔ ان کے خاندان میں عہد شہنشاہ باہر سے مسجد جامع بابری اجمودھیا کی امت چلی آتی ہے۔ اور ان کا خاندان
 قصبہ بہالی کے مشہور علماء کی ایک شاخ سے وابستہ ہے۔

آیا۔ کتاب کے زبان فارسی میں ہونے کے سبب عوام اس سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے انھوں نے عام شائقین اور سیاحوں وغیرہ کے استفادہ کی نظر سے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ڈاکٹر قاضی عبداللطیف ساکن مومنج شہنوا ضلع فیض آباد مرحوم (سابق ایڈیٹر اخبار جبل التین و دارالسلطنت مملکتہ و اخبار کسان فیض آباد) سے ۱۹۲۶ء میں کرا کے ”گم گشتہ حالات اجدوحیا“ یعنی تاریخ پارینہ مدینۃ الاملیاء کے نام سے ادبی پریس لاٹوش روڈ، لکھنؤ سے ۱۹۲۶ء میں اسے طبع کرا کے شائع کیا تھا کتاب صرف ایک ہزار کی تعداد میں طبع ہوئی تھی جس کے سارے نسخے اسی زمانے میں ہاتھوں ہاتھ بک گئے تھے۔ حتیٰ کہ اب اس کا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میرے بڑے اصرار پر مولوی عبدالغفار نے اپنے گھر میں تلاش سے ایک پھا ہوا نسخہ اس کتاب کا نکال کر دیا۔ یہ ”۹ x ۶“ تقطیع پر ۸۰ صفحات کا ایک رسالہ ہے۔ جس میں اجدوحیا اور اس کے ارد گرد فیض آباد تک جو قدیم آثار و مقابر و مزارات ہیں، ان کے مختصر حالات جائے وقوع کی سرسری نشاندہی کے ساتھ تحریر کئے گئے ہیں۔ مگر اس میں بھی بالعموم ان بیانات کے ماخذ پر پوری روشنی نہیں ڈالی گئی اور اکثر و بیشتر بیانات تحقیقی حیثیت سے تشنہ اور ناقص ہیں۔ ممکن ہے اصل فارسی نسخہ میں مولوی عبدالکریم نے کچھ اور وضاحت کی ہو۔ اصل قلمی نسخہ کی نسبت مولوی عبدالغفار نے بتایا کہ عرصہ دراز گزرا ہے ان کے ایک عزیز ساکن ضلع کھیری بکھیم پور نے کرچلے گئے تھے جو عرصہ ہوا انتقال کر گئے اور ان کے ورثاء کی غفلت سے وہ ضائع ہو گیا۔

کتاب ”گم گشتہ حالات اجدوحیا“ کے آغاز میں جناب مولانا شاہ نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جائسی ثم فیض آبادی) جو فیض آباد کے بڑے عالی مرتبت بزرگ گزرے ہیں۔ کی یہ تقریظ درج ہے:

ایک مدت سے اس فقیر کے دل میں تھا کہ اجدوحیا میں جو بزرگ آسودہ ہیں ان کے حالات قلمبند کروں مگر یہ خیال حیط عمل میں نہ آسکا۔ الحمد للہ کہ میرے بزرگ معظم مغم جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم و مغفور کہ جن کو فقیر نے خود دیکھا ہے اور جو فقیر کے حال پر بزرگانہ عنایت رکھتے تھے۔ ان کی کتاب حالات بزرگان دین اجدوحیا کو جو انھوں نے تحریر فرمائی تھی اس

لوان کے پوتے بنے، دار عبدالغفار نے شائع کر لیا۔ میں اس کو سچ کر بہت خوش ہوں۔ یہ کتاب حقیقت نہایت صحیح اور سہر دین دار مسلمان کے پڑھنے کے لائق ہے۔
اس کے بعد مولف علیہ الرحمۃ مولوی عبدالکریم کا مختصر شجرہ اور سبب تالیف کا خلاصہ

کتاب سے نقل کیا جاتا ہے۔
حق سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور حضرت سرور کائنات مغفور موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عاصی پرمعاصی عبدالکریم انصاری ولد حضرت شاہ عبدالترؤف مغفور اودمی (مرید حضرت سید سبحان علی شاہ لاہوری قادری قدس سرہ) ابن شیخ سراج الدین علی ولد شیخ رعانت اللہ ابن شیخ دانیال ولد شاہ حبیب اللہ از اولاد شیخ قاسم انصاری بخاری، قدیم باشندہ قصبہ فتح پور بہال پکنہ بارہ بکلی سرکار لکھنؤ ہے اور مقام علمائے فرنگی محل آباد واجلدہ سا مکن تھا۔ جناب جد امجد یعنی شیخ سراج الدین علی نے بطور خود اس خطہ مبارک کا توطن اختیار کیا تھا۔ لکھنا ہے کہ:

چوں کہ اکثر بزرگان دین و برگزیدگان راہ حق و یقین اولیاء اللہ قدس سرہ العزیز کے مزارات کے جو اس خطہ متبرکہ یعنی اووہیں آسودہ ہیں، دور دراز شہروں اور قصبوں سے واسطے زیارت و حصول فیض و برکات شائق و شائق آتے ہیں اور باشندگان شہر کی ناواقفیت سے اولیاء اللہ موصوف کی نیات سے محروم رہ جاتے ہیں لہذا شائقین کی آگاہی اور واقفیت کے لئے جہاں تک کہ تپہ او نشان ابن مزارات کا اس خاکسار کو حضرت والد ماجد کی ہمراہی و جناب سید سلطان علی صاحب عرف سید سلطان بخش صاحب مرحوم از اولاد حضرت سلطان موسیٰ عاشقان قدس سرہ و جناب شاہ عبدالحق صاحب اور ان کے صاحبزادے شاہ علاء الحق صاحب و جناب خلیفہ شیخ قادر بخش صاحب وغیرہ بزرگان سے کہ جن کا ذکر اس رسالہ میں بعد کو اپنے موقع پر آئے گا۔ معلوم اور دریافت ہوا کہ اس کو اس مختصر کتاب میں تلمبند کرتا ہوں تاکہ شائقین حضرات اولیاء اللہ کے فیض و برکات کے حصول سے محروم نہ رہیں۔

مذکورہ بالا کتاب ”گم گشتہ حالات اجدوحیا“ کے صفحہ ۳ پر علامہ الدین خراسانی کی یہ کیفیت درج

ہے۔

اس احاطہ میں مزار حضرت سید علامہ الدین خراسانی قدس سرہ مصنف ترجیح بندہ اعیان مشہورہ معروف خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز کا ہے۔ اس احاطہ میں صد ہا قبریں کہ اجداد حضرت موصوف سے ہیں، یعنی سید احمد آہر و قدس سرہ وغیرہم موجود ہیں اور آپ کی اولاد احفاد بھی اس احاطہ میں خوابیدہ ہیں اور سر رہنے حضرت سید علامہ الدین اودھی قدس سرہ کے ایک سیاہ پتھر نصب ہے (ایک سال ہوا کسی نے تمام پختہ قبریں کھود ڈالیں اور پتھر بھی چرا لے گئے۔ یعنی رات کے وقت۔ بذریعہ پولیس تحقیقات کرائی گئی لیکن پتہ نہیں چلا۔۔۔)

کتاب ”گم گشتہ حالات اجدوحیا“ مولوی عبدالحکیم نے اپنے والد شاہ عبدالرؤف اور دیگر بزرگوں کی مدد اور معلومات سے استفادہ کر کے آج سے ایک صدی قبل مذب کی تھی۔ مولف کے والد اور دیگر بزرگوں کی طویل عمروں کے پیش نظر، جن سے براہ راست مولف کو استفادہ کا موقع ہوا، شاہ علامہ الدین اور دیگر اجداد کی قبور کی موجودگی کا ڈھائی سو برس سے بھی پہلے کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی سعادت خاں برہان الملک کے ۱۲۲۷ھ میں دہلی سے حاکم اودھ مقرر ہو کر آنے سے قبل (جن کے ہاتھوں فیض آباد کی بنیاد پڑی) یہ قبریں اجدوحیا میں موجود تھیں۔

قدیم کتب تاریخ اودھ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اودھ میں پہلے پہل مسلمانوں کی آمد تقریباً ۹۸۰ سال پہلے سید سالار مسعود غازی اور ان کے ہمراہیوں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد شاہان شرقی، خلجی، غوری، تغلق اور مغل کے عاملان کے اودھ میں وقتاً فوقتاً امور ہو کر آنے کا سلسلہ قائم رہا۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فیض آباد کی بنیاد پڑنے سے صدیوں پہلے سے اودھ یعنی اجدوحیا میں کثیر التعداد مسلمان آباد تھے۔ جس کا ثبوت ان کثیر التعداد قدیم آثار، مقابر و مساجد، باغات اور قبرستانوں کے وجود سے ملتا ہے جو سواد اجدوحیا کے چہیتہ پتہ پتہ ہوئے ہیں اور جو امتداد زمانہ کے شکستہ ریخت کے عمل کے باوجود بے حد شمار موجود ہیں۔ شاہ علامہ الدین کے اودھ میں آنے کے اسباب اور

اس کو مانے کے صحیح طور پر متعین کرنے کا ہنوز یہی کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوا۔ تاہم خارجی ترائن سے ان کا جھڑپ، ہوسوہیں پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے مسلک اور رام بھگتی کا بھی کوئی ذکر ابھی ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ ان کی تصنیف ترجیع بند مائتیاں یقیناً صوفیانہ شاعری کی ایک نادر مثال ہے۔

کتاب مائتیاں کے ایک پرانے نسخہ میں جو مطبعہ دہلیہ احمدی، مشک گنج لکھنؤ میں تشعشع میں طبع ہو کر شائع ہوا خاتمہ کتاب پر جو عبارت درج ہے اس میں مصنف کا نام علامہ الدین خراسانی لکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی تھے، اس کے سوا ان کا کوئی مزید حال درج نہیں ہے کہ وہ یہاں کب اور کیونکر آئے۔

اول الذکر دونوں ہندی رسائل کے مضمون نگاروں نے پنڈت ٹیک چند کو شاہ علامہ الدین کے نیر اثر اور معتقد ہو کر اجمود میاں ولی رام کا لقب اختیار کرنا تحریر کیا ہے اور ان کے شاعر ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ کوی ولی رام اچھے شاعر گذرے ہیں۔ چنانچہ کوی ولی رام کا ذکر مختلف کتابوں میں تلاش کیا گیا۔ کتاب ”ہندوؤں میں اردو“ مرتبہ سید رفیق مارہروی (ناشر نسیم بھٹو لکھنؤ) میں کوی ولی رام کے ذکر کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

”شاعر ولی رام شہزادہ دارا شکوہ کے دامن دولت سے وابستہ تھے۔ ولادت و وفات نامعلوم ہے۔ قوم کاہستہ سکینہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ شہزادہ دارا شکوہ کے مقرر خاص تھے۔ خاندان مغلیہ کے شاہی افراد کی ادب نوازیوں میں تو ویسے ہی قومی تعصب یا عدم رواداری کے جذبات سے پاک تھیں لیکن شہزادہ دارا شکوہ کی علم نوازیوں میں اس درجہ رواداری کی حامل تھیں کہ بعض مذہبی ذہنیت رکھنے والے لوگ اسے بد مذہب خیال کرنے لگے تھے۔“

۲۔ ولی رام کی منزل مندرجہ کتاب کے چند شعر جو منشی وی پرشاد کی تالیف موسومہ ”تخریجہ العلوم“ میں موجود ہے یہ نقل جہاں اپنے زمانہ کے رنگ سخن کی وضاحت کرتی ہے وہیں جناب خسرو کی تقلید میں شہر کا پہلا معرہ فارسی اور دوسرا اردو دکھا کر ہے۔

چہ دل داری دریں دنیا کہ دنیا سے چلا جانا ہے	چہ دل بندی دریں عالم کہ سر پر چھوڑ جانا ہے
تو ہاں آدمی ایں جاشدی خود خانہ چاوند	تو اپنے آپ سے بھولا کسی کو نا پر پانا ہے
شراب سرخ سے نوشی اہل کردی فراموشی	مردی کو دور مت سمجھو عجب یہ ملک جہاں ہے

منشی یوپی پرشاد نے ان کا زمانہ نشہ قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں میں دخل رکھتے تھے اور ہر سر زبان میں ان کے اشعار دستیاب ہیں۔ منشی یوپی پرشاد نے ولی رام کو ہندو قوم میں اردو شاعری کا موجد لکھا ہے۔ ہر چند کہ منشی موصوف کی یہ تحقیق وسعت نظر کی محتاج ہے۔
ان واقعات سے علاء الدین دہلوی کے اجداد حیا آنے کا ضرور پتہ چلتا ہے مگر ان سے متعلق مضامین کے آخذ کا ذکر حوالہ نہ ملنے اور زمان و مکان کا کوئی تعین نہ ہونے کے سبب تاریخی حیثیت سے اس کی کوئی تحقیق و تصدیق ممکن نہیں۔

راقم الحروف نے اودھ سے متعلق جو کتابیں اسے دستیاب ہوئیں، ان میں علاء الدین خراسانی کے ذکر کو تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ ایسی صورت میں وہ اپنی علمی بے مالگی، وسائل کی کمی، اور بے سرو سامانی کے باعث تحقیق و جستجو میں اپنے مجز و ناکامی کے اعتراف کے ساتھ دیگر اہل علم حضرات سے مستعدی ہے کہ اس باب میں جن صاحب کو مزید معلومات حاصل ہوں ازراہ کرم اس پر روشنی ڈال کر تحقیق کا حق ادا فرمائیں اور راقم الحروف کی رہنمائی فرما کر مشکوٰۃ گزار بنائیں۔

ہندی ساہتیہ تعلیم الہ آباد کے ارباب اور خصوصاً ان مضامین کے لکھنے اور شائع کرنے والے حضرات سے اگر وہ بقید حیات ہیں گزارش ہے کہ علمی اور تاریخی حیثیت سے وہ ان مضامین کے آخذ اور ان کی صحت کے ذیل وثبوت کو واضح فرما کر ان مضامین کو مفید اور باوقار بنائیں، تاکہ ان کی حیثیت ایک طبع زاد کہانی کے بجائے ایک مسلمہ واقعہ بن جائے

اس سلسلہ میں علمائے دارالعلوم ندوہ و فرنگی محل لکھنؤ، اور دیوبند و دارالمصنفین اعظم گڑھ و دیگر علمی ادارات سے درخواست ہے کہ وہ توجہ فرما کر اس واقعہ کی صوت و تحقیق میں ہماری مدد فرمائیں۔

عبداللہ ولی بخش قادری

جامعہ اور اساتذہ کی تربیت

جامعہ اپنی ذات سے ایک استادوں کا مدرسہ ہو اور اس نے اس نام کا ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہے۔ جامعہ کی یہ دونوں حیثیتیں بڑی نمایاں ہیں جنہوں نے تعلیمی دنیا میں اس کے نام اور کلم کو بہت کچھ امتیاز بخشا ہے۔ پہلی حیثیت جامعہ کو اپنے ان استادوں کی بدولت حاصل ہوئی ہے جو دھن کی پروا کیے بغیر اس پر اپنا تئ اور من نثار کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ جامعہ نے قومی تحریک کے آزادی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور اس کی کفالت کی ذمہ داری سیاسی رہنماؤں پر آئی تھی مگر اس کی پرورش کرنے والے، اس کے استادی رہے ہیں۔ جن کے حسن طبیعت نے اسے ایک جوہر ذاتی عطا کیا ہے۔ جامعہ کی دوسری حیثیت بنانے میں استادوں کے مدد سے کا بڑا ہاتھ ہے۔ دس کے تعلیمی نظام میں جامعہ کی اہمیت اس نے بڑھائی اور مضبوط کی ہے۔ اس مدد سے قومی ضرورت کے تحت ۱۹۳۶ء میں گاندھی جی کی نیک خواہشات کے ساتھ اپنا کام شروع کیا تاکہ بنیادی تعلیم کے مدرسوں کے لیے موزوں استاد تیار کر سکے۔ ابتدا میں ایک ہی نصاب جاری کیا گیا لیکن ۱۹۵۲ء سے باقاعدہ ابتدائی اور ثانوی جماعتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اساتذہ تربیت پانے لگے۔ اسی زمانے میں آرٹس کے استادوں کو بھی دوسرے مضامین کے استادوں کی طرح معلمی کے آداب سکھانے کا اشتہار کر کے جامعہ نے ملک کو ایک اہم تعلیمی ضرورت کا احساس دلایا۔ آج جامعہ کے اندر استاد کے ایک ہی عملے کی نگرانی میں ابتدائی اور ثانوی مدارس کے لیے عام استاد، آرٹس کے استاد اور اسکے طالب علم تربیت پا رہے ہیں۔ حریف کے استادوں کا نصاب عنقریب شروع ہونے والا اور پوری امید ہے کہ چوتھے قومی منصوبے کے دوران میں ہی نرسری اسکول کے لیے اساتذہ

تربیت کے دو مختلف معیار کے نصاب، تربیت جسمانی کا نصاب اور اعلیٰ تعلیمی تحقیق کا مستند کام ہی شروع ہو سکے گا۔ اب نرسری اسکول، مدرسہ ابتدائی اور مدرسہ ثانوی باضابطہ طور پر تربیتی ادارے سے منسلک کر دیئے گئے ہیں اور آرٹس انسٹی ٹیوٹ، اس کے ایک شعبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح جامعہ کے انہماک استادوں کی تربیت کا ایک ایسا جامع نظام قائم ہو رہا ہے جو نہ صرف اپنے اندر بہت سی تعلیمی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہے بلکہ دیس کے لیے نمونے کا کام بھی دے سکے گا۔

اس وقت قومی تعلیمی کمیشن کی سفارشات ہمارے سامنے ہیں۔ اب ان کی روشنی میں ملک کی تعلیمی نظام درست کیا جائے گا۔ استادوں کی تربیت کے سلسلے میں کمیشن نے جو مطلع نظر پیش کیا ہے وہ ہمارے انداز فکر سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ آج جن اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی جا چکی ہے، ان میں سے اکثر کافی مدت سے ہم بہت بھی رہے ہیں۔ اس لیے جہاں یہ بات ہمارے لیے المیہ بنانے والی ہے وہاں ہمارے ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اپنے کام کی نئے تیز کریں، اسے بڑھائیں اور سچلائیں تاکہ جو مقام حاصل کیا ہے اور جو توقعات قائم کی ہیں، ان کا حق ادا کر سکیں۔ آپ سب کے سامنے یہ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کی ادائیگی بھی آزادی کی قیمت ادا کرنے کی طرح ہر روز کرنی پڑتی ہے۔ کمیشن کی سفارشات پر نظر ڈالنے سے ہمیں اپنے کام کی وقعت کا اندازہ ہوتا ہے اور اب ان کے پیش نظر ہیں اپنے قدم آگے بڑھانے میں ہوں گے۔ استادوں کی تربیت کے سلسلے میں کمیشن کی چند اہم سفارشات یہ ہیں:

۱۔ تعلیم کو ایک مضمون کی حیثیت سے بی۔ اے اور ایم۔ اے کے نصاب میں شامل کیا جائے۔

۲۔ فارغ التحصیل طلبہ کی انجمنیں قائم کی جائیں اور تعلیمی کام میں ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۱۔ مشق اسباق کے پروگرام کو پورے طور پر مفید اور موثر بنانے کی غرض سے چند مخصوص مدرسوں کو اپنے زیادہ نزدیک کر کے انہیں اپنا محاذ مدرسہ بنایا جائے۔

۳۔ معاون مدرسوں اور تربیتی ادارے کے درمیان تعلیمی عملے کا رابطہ مضبوط بنایا جائے۔

۵۔ جامع تربیتی ادارے قائم کیے جائیں۔

۶۔ علم تعلیم اور فنی تعلیم کے ملے جلے نصاب جاری کیے جائیں۔

۷۔ طلبہ میں اپنے آپ مطالعہ کر کے سیکھنے کے طور طریقوں کو فروغ دیا جائے، آپس کے

بحث و مباحثہ کے مواقع بڑھائے جائیں اور کام کی جانچ، کام کے ساتھ سلسل جاری رکھی جائے۔

۸۔ مخصوص نصاب جاری کیے جائیں۔

۹۔ طلبہ سے کوئی فیس نہ لی جائے اور وظائف کا فراخ دلی کے ساتھ انتظام کیا جائے۔

اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سفارشات میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جسے

برتنے کی گنجائش ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ہماری موجودہ صورت حال ان سب پر عمل کرنے کے لیے

نہایت سادہ و گارہ ہے بلکہ بعض کے لیے تو زمین تک ہموار ہو چکی ہے۔ مثلاً ہمارے تینوں مدرسے، مجوزہ

معاون مدرسے کے تصور سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے مدرسے ہیں۔ کچھ کم ایسے بھی ہیں جنہیں

اس وقت تک ہم نے نہیں کیا ہے لیکن جب چاہیں انہیں بلا تاخیر شروع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے

چھوٹے نئے نصاب جاری کیے جاسکتے ہیں یا مخصوص ضروریات اور محدود وسائل کے پیش نظر موجودہ

نصابوں سے ایک بڑی تعداد کے لیے استفادے کی گنجائش پیدا کی جاسکتی ہے۔ جیسے ابتدائی مدارس

کے ان تربیت یافتہ اساتذہ کے لیے جو بی اے کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں ایک ایسا نصاب جاری کیا جائے

جو دو یا تین سال کے اندر میٹرک گرام کی تعطیلات میں پورا کیا جاسکے۔ تعلیم میں ایم۔ اے کا نصاب جاری

کرنے کا منصوبہ بھی آسانی سے عمل میں لایا جاسکتا ہے جس میں بی۔ اے کا امتحان کامیاب کرنے کے بعد

داخل مل سکے گا۔ اسی طرح اور بھی مختلف نصاب کسی خاص زحمت کے بغیر جامعہ جاری کر سکتی ہے۔ اس نظام

میں ایک بات خاص طور پر محسوس کی گئی ہے کہ ہمارے دس کے تربیتی ادارے، دنیا کے مختصر ترین اداروں

کی صف میں آتے ہیں اور ان کا یہ اندازہ کسی لحاظ سے مفید نہیں ہے۔ ہمارا اپنا تربیتی ادارہ بھی اپنے

طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا ادارہ ہی رہا ہے۔ اب اسے خاطر خواہ ترقی دینے کی ضرورت

ہے۔ ایک جامع تربیتی ادارہ بنانے کا خاص مقصد ہی یہ ہے کہ تعلیمی، مالی اور مادی وسائل کا پورا پورا فائدہ اٹھایا جاسکے۔ ہمارا استادوں کا مدرسہ آج بھی ایک جامع تربیتی ادارے کا ایک چھوٹا نمونہ پیش کرتا ہے اور تھوڑی سی توجہ سے وہ بہت جلد اس معاملہ میں دیس کے خوابوں کی جیتی جاگتی تعبیر بن کر سامنے آسکتا ہے۔

لیکن محض ایک جامع تربیتی ادارہ بنالینا یا کسی اور کام کو پھیلا لینا کافی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاموں میں وسعت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وقعت بھی پیدا کرنی ہوگی۔ پہلے جامعہ کا دامن چھوٹا تھا مگر اس کے ہر ٹانگے پر ہمارے استادوں کا خونِ جگر صرف ہوا تھا۔ لہذا اُس نے اپنی بہار دکھائی۔ اس کا رنگ، اپنا رنگ تھا۔ اس لیے دیس نے اسے جانا اور پہچانا۔ آج ہمیں اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس رنگ کو یاد رکھیں اور زمانے کے بدلتے ہوئے رنگوں کے پس منظر میں اس سے خلوص دل اور آزادی فکر کے ساتھ نئے نقش و نگار بنائیں۔ جامعہ کے کچھ اپنے خدوخال اور وضع و پایا رہی ہیں۔ وہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ مخصوص تعلیمی ادارہ ہے اور اسے اپنا مخصوص فرض ادا کرتے رہنا ہے۔ اسی صورت میں جامعہ اپنی ذمہ داری نباہ سکتی ہے اور وطن کے لیے پورے طور پر مفید ہو سکتی ہے۔ جامعہ کی انفرادیت میں اس کا حقیقی حسن پوشیدہ ہے اور یہ انفرادیت اُس کو اپنے نصب العین اور مقاصد کی بدولت حاصل ہوئی ہے جن کی شہادت، شیخ الہند کے اولین ارشادات میں موجود ہے اور جن کی فصاحت ہمیں اپنے تمام بزرگوں کے خطبات میں ملتی ہے۔ اس بنا پر جامعہ ایک مخصوص تہذیبی ماحول کی حقدار قرار پائی جس کے قائم کرنے میں اس کی خدمت کا بیڑہ اٹھانے والوں نے جوشِ جنوں اور سوزِ دُروں کا جلوہ دکھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیک وقت جامعہ کے خادم اور مخدوم بن کر رہے ہیں۔ جامعہ کے کیوار کا یہی سب سے روشن پہلو ہے کہ وہ استادوں کا اپنا احاطہ رہی ہے۔ جامعہ کو جامعہ بنانے کا سہرا اس کے استادوں کے سر ہے اور آج بھی ان ہی کی فیہ مذاہرا ہے کہ اس کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں، اس کی اصلی روح برقرار رکھیں اور اس کی متفرج حیثیت پر حرف نہ آنے دیں۔ نئی ضروریات کا پورا لحاظ کریں لیکن اپنی روایات کو کھیر بھلا نہ دیں۔ قومی زندگی

کے لئے اسلوب کو بچانے ہوئے، دین کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے خاکے میں جامعہ کی جگہ پر اپنی اصل حیثیت کا رنگ بھریں۔ تب ہی ہم جامعہ کا منصب پورا کر سکیں گے۔ اس فرض کو انجام دینے کے لئے ہمیں خود اپنے مزاج اور مذاق کی تربیت درکار ہے۔ ایک طرف پرانے اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جامعہ کے تہذیبی ورثے کو نئے اساتذہ تک پہنچائیں، انہیں اُس سے اچھی طرح آگاہ کریں اور یہ اطمینان کر لیں کہ اُسے معتبر باتوں کو سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف ہر نئے استاد کا ایک مہذب اور شخص انسان کی حیثیت سے یہ سماجی اور اخلاقی فرض ہے کہ وہ جامعہ کے خصوصی کردار کو سمجھے اور اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے ورنہ وہ بھی اس لذت سے محروم رہ جائے گا جو مقصد کی لگن اور سرشاری کی تمارکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے اور جامعہ بھی اس سے کچھ فیض حاصل کر سکے گی۔ جامعہ کا مزاج اس بات کا متعل نظر نہیں آتا کہ یہاں کوئی محض کاغذ کے گھوڑے دوڑاتا ہوا آئے اور ظاہری طور پر حق قائم کر کے وقت گزاری کرنے لگے۔ جامعہ کے ساتھ جذباتی لگاؤ اور اس کی تہذیب سے وابستگی درکار ہے۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نئے اثرات قبول کرنے سے گریز کریں اور اپنے ماضی کو سینے سے لگا کو بیٹھ جائیں یا کوئی تبدیلی نہ چاہیں اور اپنی برادری کو قطعی محروم اور مخصوص بنالیں۔ جو تہذیب ایسا کرتی ہے، اس کی قوت نمونائل ہو جاتی ہے اور اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تبدیلیاں آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ وہ تو زندگی کا قانون ہیں۔ لیکن ایک جسم اور ایک وجود اپنے طریقے سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ خود رو پیڑ پودے، صرف جگل ہی اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن کسی مقصد کے تحت ان کی تنظیم کرنے سے چمن بنتا ہے۔ جو چیزیں صرف ہوا کے زور سے اڑ کر اندر آتی ہیں، ان کی حیثیت خس و خاشاک کی ہوتی ہے اور وہ باعث زینت گلستاں نہیں ہو سکتیں۔ جامعہ ایک وجود ہے ایک چمن ہے۔ اس کی بڑھوٹ، اس کی پھولیں نہیں ہوگی اور نہ چھوٹی چھوٹی وقتی مصلحتوں اور ہولتوں کی قلیں اور حر ٹوٹھولٹوں ٹھانٹوں سے ہم باغبانی کا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ نئی پودیں دیکھ بھال کر لگائی جاتی ہیں اور اس کا انتخاب بھی باغ کی غرض و غایت پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو نئی روشیں بھی بکالیں اور پھولوں کے نئے تختے بھی تیار کریں۔ لیکن ان سب کا تعین، اس باغ کی فضا، خود کرے گی۔ تب ہی وہ باغ اپنی حیثیت

برقرار رکھ سکتا ہے۔ جامعہ کے خصوصی منصب کا ادراک کر کے اس کے جاں نثاروں نے چمن بندی کا کام انجام دیا ہے۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس تہذیبی ورثے کو زمانے کے مطالبات کا لحاظ رکھ کر ترقی دیں۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ہیں ذہن نشین رہنا چاہئے کہ ہر اضافہ بذات خود ترقی کا موجب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے با مقصد ہونے کی شرط ہے۔ ہمیں برابر یہ کوشش کرتے رہنا چاہئے کہ ہمارے رنگ روپ اور بول چال میں ہمارا اصلی رنگ جھلکتا رہے۔ ہم اپنے صفات کی بدولت نہ صرف پہچانے جائیں بلکہ خصوصی قدر و منزلت کا باعث بنیں۔

جامعہ ایک طرف اپنے ادارے سے باقاعدہ طور پر اساتذہ کی تربیت کا کام لیتی ہے تو دوسری طرف اسے ہم سب کی ذہنی تربیت بھی برابر کرتے رہنا ہے اور خاص طور پر نیا رشتہ جوڑنے والوں کو اپنا مزاج داں بنانے کے لیے سعی کرنی ہے۔ درحقیقت اصلی تربیت کا کام یہی ہے۔ کیونکہ آبپاری کے چشتے اساتذہ کی ذات سے چھوٹتے ہیں۔

اس تقریب کا انتظام قدیم طلبہ کی انجمن نے کیا ہے۔ میں اُن کی اس عنایت کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے اس موقع پر اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے کہا۔ مجھے اپنی بات کہنے میں بڑی سہولت تھی کیونکہ مجھ پر کوئی خاص ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔ میں نے نہ جامعہ میں تعلیم پائی نہ میرے کسی خاندانی بزرگ کا جامعہ سے کوئی تعلق رہا ہے۔ نہ میں کسی ذمہ دارانہ حیثیت کا مالک ہوں اور نہ جامعہ کے آزمائشی دور کا لذت آشنا۔ یہاں بہت سے وہ بزرگ اور احباب موجود ہیں جن کا تعلق جامعہ سے بے حد قریبی اور انتہائی گہرا ہے۔ اُن میں سے کسی کا بھی یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اس قدر واجبی تعلق رکھنے والے کو جامعہ کی ذمہ داری اور اُس کے مقصد کی بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر بھی میں اپنے تاثرات کے اظہار سے باز نہیں رہا۔ اس میں میری جرأت سے زیادہ آپ کی شریفانہ روایت کو دخل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری ذات کو نظر انداز کر کے آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ قدیم طلبہ کے کرم نے مجھے یہ جسارت دے دی ہے کہ میں ان سے اتنا عرض کرنے کی ہمت کروں کہ حد اصل جامعہ کی روایات کے امین اور سفیر آپ ہیں۔

اہلیان کی بات ہے کہ جامعہ کے اساتذہ اور کارکنان میں قدیم طلبہ کی ایک قابل لحاظ تعداد موجود ہے۔ جامعہ کی خصوصیات کو پروان چڑھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہے۔ اب یہ آپ خود بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ اپنے منصب کا حق کیونکر ادا کریں۔ خدایم سب کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گراما دے، جو روح کو تڑپا دے۔
(جلد تاسیس میں پڑھا گیا)

قومی تعلیم

”... ہمارے ملک میں سیاسی ہی نہیں، علمی اور تعلیمی جماعتوں نے بھی قومی تعلیم کے مسئلے پر بہت کم غور کیا ہے۔ ہماری قومی تعلیم کا مسئلہ خاصہ پیچیدہ ہے، مثلاً ہمارے دس میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں، جن کی بولیاں الگ الگ ہیں، رہنے پہنے کے طریقے مختلف ہیں، عادتیں اور رسمیں جدا جدا ہیں، مذہب ملحدہ ملحدہ ہیں۔ قومی تعلیم کا نظام بنانے والوں کو سوچنا ہو گا کہ وہ نظام کی یکسانیت کی خاطر اور متحدہ قوم پیدا کرنے کے دلوں میں ان تفریقوں کو پس پشت ڈال دیں یا ہر گروہ اور ہر گروہ کو، جس کا تمدنی اثاثہ اتنا پر کہ اپنے افراد کی ذہنی تربیت کا ذریعہ بن سکے، اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی تمدنی چیزوں سے تعلیم کا کام لے اور اپنی تعلیم سے اپنے تمدن کی ترقی کی راہیں نکالے۔“

”جب طرح افراد کی ذہنی نشوونما اور شخصیت کی تکمیل کا یہی راستہ ہو کہ وہ اپنے کو اپنی سماج کے تمدن سے غور و نامادیں اور اس کی سیوا کو اپنی ترقی کا ذریعہ جانیں، اسی طرح ہماری بڑی ہندوستانی سماج میں جو جو جماعتیں اور چھوٹی سماجیں ہیں، ان میں بھی یہ عقیدہ نہایت پختہ ہونا چاہئے کہ وہ بھی بحیثیت جماعت اس وقت پوری ترقی کر سکتی ہیں جبکہ بڑی سماج کا اپنے کو خادم جانیں، اس کی بھلائی میں اپنی بھلائی اور اس کی برائی میں اپنی برائی نہ دیکھیں۔ اس عقیدے کا پیدا کرنا اگر نظام سیاسی کی خوبی پر منحصر ہے تو نظام تعلیم پر بھی بہت کچھ مبنی ہے۔“

ڈاکٹر ذاکر حسین

(انتخاب اس از خطبہ کانفرنس مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۳۵ء)

جامعہ کی کچھ ممتاز ادبی شخصیتیں

ہماری قومی اور ادبی تاریخ کا وہ لمحہ ناقابلِ فراموش تھا جب علی گڑھ کے کچھ سرسپرے اور شعلہ نفس نوجوانوں نے غلامی کی زنجیروں کی گرانباری محسوس کی، یہ غلامی ذہنی بھی تھی اور سیاسی بھی۔ اس ذہنی اور سیاسی غلامی کا مغربیت ہماری صلاحیتوں کو نگل رہا تھا۔ کبھی نہ ٹٹنے والی بھوک کے ساتھ، ہماری قومی غیبت کی آگ سرد ہو رہی تھی برطانوی سامراج کے سیہ خانوں میں، جو سیاہ بھی تھے اور سرد بھی، غیر ملکی حکومت نے علی گڑھ میں ایک طرح کی قلعہ بندی کر رکھی تھی اور وہاں روشن ذہنوں پر سیاہی کی مہر لگا دی تھی۔ اس قلعے کی باہری زندگی میں گرمی تھی حرارت تھی اور آزادی کے لئے آتش و خون کے طوفانوں سے گزرنے کا مزہ تھا۔ شبابِ خوگرو دار و درسن نے بہت سے چراغِ جلا دیئے تھے جن کی جوان قومیں ہمارے قومی عزائم کو تھر تھرا رہے تھے۔ ترکِ موالات کی تحریک پورے ملک میں گانڈھی جی کی سرکردگی میں جاری تھی یہ ناممکن تھا کہ علی گڑھ کے قلعے میں کوئی شکاف نہ پڑتا۔ یہ شکاف پڑا اور محسوس ہوا کہ چاک و در قفس سے ایک کرن داخل ہو گئی پھر کیا تھا اس کرن نے بہتوں کے ذہنوں کے در پیچے کھول دیئے آزادی کی بے باک ہوا اور شوخ روشنی کے لئے جامعہ ملیہ اسلامیہ اسی کرن کے شعلہ بن جانے کی داستان ہے۔

”کرن“ کے اس استعارے سے کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ شعلہ بن جانے کے بعد اس کرن کی نرمی ختم ہو گئی۔ نہیں، اس کرن میں آج تک گرمی اور نرمی کی کیفیت موجود ہے بلکہ اس میں حرارت اور روشنی کا وہ امتزاج ہے جو حقیقی ثقافت کو جنم دیتا ہے۔ ۱۹۲۰ء میں آنجنابی جواہر لال نہرو نے جامعہ پر ایک مضمون لکھا تھا جس میں جامعہ کو تحریکِ ترکِ موالات کا ایک تندرست بچہ قرار دیا

تھا۔ منظر نامہ کے جامع کے جشن سمیں کے موقع پر اپنے مخصوص انداز میں کہتا تھا جامعہ ملیہ ایک مشترک خواب کا منظر ہے جو تین بڑے ہندوستانی مسلمانوں نے دیکھا۔ یہ تینوں یعنی مکیم اجل خاں، مولانا عارفی، ٹاکٹر مختار احمد انصاری المرتبت اور طبیعت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے لیکن ملک و ملت کی فلاح و بہبود کی لگن نے انہیں متحد کر دیا تھا۔ وہ بانٹ نظر جری اور شیدائے وطن تھے اور انہوں نے تندی اور خلوص دل سے ہندوستان کی خدمت کی، ان کی دلی تمنا تھی کہ ایک ایسا قومی ادارہ قائم ہو جو اسلامی تہذیب کے اعلیٰ تصور کے ساتھ ساتھ ہندوستانی معاشرت کی اقدار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔

ہر انقلابی تحریک اپنے مزاج کے اعتبار سے ادبی تخلیق کے لئے سازگار ہوتی ہے اس قلمی اور تہذیبی تحریک کے رہنماؤں میں شاعر بھی تھے، اور شعلہ و انطیاب بھی۔ مولانا محمد جوہر تو باقاعدہ شاعر تھے اور غزل کی رعایت کے پاسدار، انہوں نے غزل کی مروجہ علامتوں میں اپنے دور کے کتنے ہی سیاسی پہلوؤں اور تحریکوں کا اظہار کیا ہے اور کمال یہ ہے کہ کہیں بھی تندی صہبائے غزل کا آہنگ نہ بگھلایا ٹوٹا نہیں ہے، لہجے کی شائستگی کہیں مجروح نہیں ہونے پائی ہے۔ نہ کہیں خشونت ہے اور نہ خشکی۔ جوہر ہمارے ملک کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو مذہبی رہتے ہوئے بھی، قومی سیاست رہتے ہوئے بھی ادب اور رہنے کے گرسے واقف تھے۔ اس کے احساس میں کہیں کوئی کشمکش نہ تھی، عمومی جوہر اچھے صحافی، شاعر اور محب وطن تھے، ان کا مجموعہ کلام کلام جوہر ہمارے شاعری میں صرف اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں ایک بیدار ضمیر انسان کا دل و حرک رہا ہے جو وطن کی آزادی کی خاطر اتلار اور آناش کے دور سے گزرا اور دیاغیر میں آزاد اور درئے ہندوستان کے خواب اپنی آنکھوں میں لئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو
خوش ہوں وہی پیغام بقا میرے لئے ہے

یوں قید سے چھٹنے کی خوشی کس کو نہ ہوگی
پرتیرے اسیروں کی دعا اور ہی کچھ ہے

نقد جاں نذر کرو سوچتے کیا ہو جو ہر
کام کرنے کا یہی ہے تمہیں کرنا ہے یہی

یقیناً فصلِ گل میں پھر نکل بھاگا ہر زنداں کر
وہی شورِ سلاسل ہے، وہی دیوانہ آنا ہے

مستحقِ دار کو حکیم نظر بند ہی ملا
کیسے کیسے یہ رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

قید اور قید بھی تنہائی کی
شرم رہ جائے شکیبائی کی

مولانا محمد علی جوہر کے رفقاء میں حکیم محمد اجمل خاں اپنی تمام تر طبی، قومی اور تعلیمی سرگرمیوں کے شعر کے کوچے میں تھوڑی دیر بسر کرنے کے لئے مہلت چرا لیا کرتے تھے، شاید یہ مہلت ان کے لئے اخلاقی تعطیل *Moral Holiday* کا درجہ رکھتی ہوگی۔ اس لئے کہ ان کی غزلوں میں کسی طرح کے بھی سیاسی یا تحریکی عناصر نہیں ہیں۔ اس میں وہ قومی جوش بھی نہیں ہے جو اس دور کے شعراء میں عام بھی تھا اور ارازاں بھی، شاید وہ شعر گو گرام سدھار قسم کی سرگرمیوں کا آلہ کار بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ شعر کہتے توحسن و عشق کی دنیا کے بارے میں، کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مانعِ اسکول کی آسان گوئی اور عشقیہ معیار سے نا آسودہ نہ تھے۔ ان کا شعری مجموعہ ”کلامِ شیراز“

(شہید اکیم صاحب کا تخلص تھا) عرصہ ہوا شائع ہو چکا ہے۔ ان کے رنگ کلام کا اندازہ ان کے
 ان اشعار سے لگائیے، طیب ہوتے ہوئے وہ محبوب کا طبع معائنہ نہیں نفسیاتی معائنہ
 کرتے ہیں:

ابھی سے تقاضا کہ گھر جائیں گے
 تم آئے کہ گویا سحر ہو گئی
 نہ دیں گے کہیں میرے خط کا جواب
 مرے تیرے اے نامہ بر ہو گئی
 وہ شے جس کو پہلو میں رکھا مدام
 پلوں میں ادم سے اُدھر ہو گئی

سہل مغنغ سے لطف اندوز ہونے کے بعد حکیم صاحب کا ایک شعر اور سن لیجئے جو بڑا ہی خوبصورت
 اور جاندار ہے:

وہ خواب ناز میں تھے، مرادیدہ نیاز
 دیکھا کیا اور اُن کی بلائیں لیا کیا

جامعہ کے دورِ اول یا قرونِ اولیٰ کے شعرا میں مولانا اسلم جیراج پوری کی شخصیت قابل ذکر ہے،
 موصوف بڑے طہنے کے عالم اور شاعر تھے، جہاں ایک طرف دینی مسائل میں مجتہدانہ بصیرت
 کے مالک اور مذہبی مجادلوں اور محاربوں میں تافلہ سالار تھے وہیں ادب و شعر کے میدان میں بھی
 منفرد اور ممتاز تھے۔ شبلی کے مسلک کے خلاف مگر شعری اسالیب میں ان کے ہی پیرو تھے۔ انہیں
 کے انداز میں قومی، ملی اور موضوعاتی شاعری کرتے تھے۔ جامعہ سے تادمِ مرگ وابستہ رہے، جامعہ
 کی عمارتوں کے سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر انہوں نے اپنی وہ شاہکار نظم کہی تھی جس کا ایک شعر
 تو جامعہ میں زبانِ زدِ خاص و عام ہے، ممکن ہے اس شعر کی مقبولیت کی وجہ وہ تعلیمی مشن رہا ہو

جس کی اساس نت نئے تجربوں پر رکھی گئی تھی۔ اور تجربے کبھی کبھی لا حاصل بھی ہوتے ہیں مگر اس لامحالی میں بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ وہ شعر آپ بھی سن لیجئے :

عشرتِ شاہی میں بھی حاصل نہیں پرویز کو
وہ مزاج کو کہن کی سہی لا حاصل میں ہے
مولانا کا مجموعہ کلام 'جواہر طریہ' شائع ہو کر خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔

جامعہ کے نسبتاً نئے دور کے شعراء میں تیسرے زیدی، استاد اردو زبان و ادب، جامعہ کالج اپنی شخصیت اور شاعری کے اعتبار سے نمایاں اور ممتاز ہیں، انہوں نے بہت کم کہا ہے لیکن جو کچھ کہا ہے اس میں شاعری کے حقیقی منصب سے آگہی کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں جذبے کی تہذیب اور فن کے رچاؤ کا بڑا احساس ہے، ہر جذبے کا اظہار شعری ہے۔ کہیں بھی نثریت پیدا نہیں ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے کسی زمانے میں بھرپور شعری زندگی گزاری ہے، اب وہ بہت کم کہتے ہیں۔ مگر باتیں کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بہت سی نظمیں سو رہی ہیں اور وہ انہیں شعوری طور پر سلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے موجودہ سکوت پر نہ جانے کیا کیا گماں گزرتے ہیں۔ ان کے کچھ شعر سنئے :

غمِ فراق نے یہ حسنِ آگہی بخشا
ہر ایک لمحے کی آغوش جاودانی ہے

ہر نفس جس میں ہے ہر گامِ محشر کا امیں
ہم نے اس دور میں سننے کی قسم کھائی ہے
زندگی جیسے گزرتی ہے گزرنے دیجے
اور کچھ کہنے میں اک نام کی رسوائی ہے

ایک عالم ہے تماشائی غم
بے کسی انجمن آرائی ہے

جامعہ سے وابستہ شعرا میں غلام بابائی تاباں کا ذکر ناگزیر ہے، ان کا شمار ہندوستان کے شعرا کی صفِ اول میں ہوتا ہے (یہ صفِ اول کس قدر مختصر ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا) وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے ہیں اور اس کے سارے سرود گرم دیکھے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس تحریک کے مزاج کے ساتھ ان کی شاعری بھی بدلتی رہی ہے۔ وہ اس کے ہائے وہو میں شریک رہے ہیں آج جب اس تحریک کے شعرا رِشائستگی و دیہ ترقی کی منزل تک پہنچے ہیں تو اس منزل میں کارواں کی اگلی صف میں ہیں اور کبھی کبھی غزل کی ایمائیت کی دولت لئے ہوئے وہ اس کارواں سے آگے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ غزل کی عظمت کے قائل ہیں اور اس کے مزاج آشنا، اس کی عظیم کلاسیکی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے وہ لفظ و حتیٰ کی نئی دنیاؤں تک پہنچ جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاباں صاحب نے اپنے مزاج، اور افتادِ طبع کے مکمل جائزے کے بعد غزل کو ہاتھ لگایا ہے اور اسے نئی بلندیوں سے آشنا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ میں ان کے شعرا اس وجہ سے پیش نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے حافظے پر بھروسہ ہے۔ کم از کم ہر پڑھے لکھے شخص کو اپنے اچھے شعرا کے اشعار سے واقفیت تو ہونی ہی چاہئے۔

دراصل جامعہ کا قابلِ فخر کارنامہ شاعری کے میدان میں نہیں نشر کے میدان میں نظر آتا ہے۔ دورِ اول کے سیاسی ہنگاموں کے ختم ہوتے ہی یہاں کی زندگی میں ایک طرح کا اعتدال آیا مگر شروع کی بے سرسملانی کے باوجود تعلیمی اور تہذیبی مشن کا احساس باقی رہا۔ سکون اور اعتدال کی زیادتی شعری تخلیق کی دشمن ازلی ہے، شاعری تو اضطراب کا پھول ہے، بعد کی جامعہ سکون کا گہوارہ بنی تو شاعری نے رختِ سفر باندھا اور اس کی جگہ نشر کی انجمن آرائی شروع ہوئی۔ نشر جو کلاسیکی نظم و ضبط، اعتدال اور وضاحت چاہتی ہے

وہ جامعہ کی زندگی بن چکی تھی۔ یہاں کی نشر نگاری تراجم سے شروع ہوئی۔ غیر ملکی مالوں اور مصنفوں کی بیش بہا کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے، خود ڈاکٹر ذاکر حسین نے جامعہ کے تعلیمی مشن کا آغاز ترجموں سے کیا مگر ان ترجموں میں ثقالت اور گرانباری نہیں سادگی، سائنسنگی اور پرتقار ادبیت ہے۔ یہ خصوصیات ان کے ترجموں مادی معاشیات اور افلاطون کی ریاست میں ہر صفحہ پر نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی ادبیت ان خطبات میں اور بھی نمایاں ہوتی جو وہ مختلف موقعوں پر دیا کرتے۔ ایک خطبے کا اقتباس ملاحظہ ہو:

تجرباں مادی ذرائع کی کسی ایک پست بہت آدمی کے لئے سنگ راہ کا کام کرتی ہے وہاں اس کے لئے اس کا نہ ہونا گویا اس کی حریت نفس اور آزادی فکر کی راہ سے رکاوٹوں کا ہٹ ہٹنا ہے..... تم اپنی بے سرو سامانیوں کے باوجود اپنے ضمیر کے اطمینان اور روح کی آزادی پر جس قدر فخر کرو سجا ہے ؟

جامعہ کے نشر نگاروں میں ذاکر صاحب کے بعد ڈاکٹر سید عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب کے نام آتے ہیں، عابد حسین نے علمی اور ادبی سفر کا آغاز ترجموں سے کیا اور اس شکل فن میں کچھ ایسی مہارت بہم پہنچائی کہ ان کے ترجموں میں ترجمہ پن کا بہت کم احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی، نہرو، کانٹ، اشپراگر اور افلاطون کی شہرہ آفاق تصانیف کے ترجمے جس خوبی اور خوبصورتی سے کئے ہیں وہ دوسرے ترجمہ کرنے والوں کے لئے مشعل راہ ہیں، عابد صاحب نے تہذیب و تعلیم کے مسائل پر بڑی گہری بصیرت کے ساتھ قلم اٹھایا ہے اور ہر جگہ ان کے ذہن کی صفائی اسلوب بیان کی وضاحت میں اضافہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا ذہن بنیادی طور پر تجزیاتی اور فلسفیانہ ہے جس کی وجہ سے ان کی تشریں وجاہت آفریں سادگی ہے، ہمارے نشر نگار عابد صاحب کے اسلوب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔

جامعہ کے نشر نگاروں میں پروفیسر محمد مجیب صاحب کی تحریروں میں بڑی تخلیقی شان اور جمالیاتی شادابی ہے یوں تو وہ اپنی دلچسپیوں کے اعتبار سے جامع کالات ہیں پھر بھی ان کے جوہر ان خصوصیات

میں کھلتے ہیں جہاں ان کا علاقہ ذہنی اضیٰ کی باز آفرینی کرتا ہے اور پرستی تخلیقی لمحوں کو لفظوں کے پیچھے چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ مورخ کی معروضیت کے ساتھ شاعر کے خیال کو جس طرح ہم آہنگ کر سکے ہیں اس کی مثالیں ہندوستانی مورخوں میں کم ملتی ہیں۔ انھیں تاریخ کے واسطے سے ادب کا بہت گہرا شعور ہے۔ روسی ادب کی تاریخ ان کی جمالیاتی پرکھ اور تاریخی شعور کا پتہ دیتی ہے، اپنے ڈراموں "حبہ خاتون" انجام اور کیمیاگر میں وہ انسانی اعمال اور انسانی مقدر کے اچھے عالم کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، ان کی شخصیت میں جامعہ کی سیرچشمی، وسیع المشرقی اور پرجہاں ساوگی ہے۔ یہ خصوصیات ان کی نثر میں بھی نمایاں ہیں۔ قطب کی عمارتوں پر انھوں نے جس جمالیاتی جس اور تہذیبی بعیرت کے ساتھ لکھا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ چند جملے ملاحظہ ہوں :

”اس عمارت کا لطیف تناسب کیونکر پیدا ہوا، اس میں جان کہاں سے آئی، اس کو زبان کس نے دی، اس کے پاؤں اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے اس طرح کیوں ملتے ہیں کہ گویا باہمی کشش انھیں ایک دوسرے سے قریب لارہی ہے اور وہ جب ملتے ہیں تو اس طرح کیوں جیسے وہ محبوب ہم آغوش ہوتے ہوں۔ اور ان کی ہم آغوشی کیسے بلندی کی طرف اشارہ بن گئی ہے۔“

وقت کی کمی اگر اجازت دیتی تو میں آپ کو بتاتا کہ جامعہ سے وابستہ ہماری ادبی اور ثقافتی زندگی میں ایسی کتنی شخصیتیں ہیں جن کے شعور کو نشوونما اور جن کی شعوریت کو بال و پیر یہیں سے ملے ہیں۔ ڈاکٹر حنیف سین خاں، ڈاکٹر عبد العظیم، وقار عظیم، سید نذیر نیازی، رئیس احمد جعفری، سعید انصاری، شفیع الدین نیر، اکرم سلامت، امجد، صالحہ عابد حسین، غفار مدہولی، برکت علی فراق، عبداللہ ولی بخش قادری، حبیبی پریہ مدحتویٰ چشتی (تمام ادبی فہرستوں کی طرح یہ فہرست بھی ناتمام ہے) کی صلاحیتوں کو چمکانے میں جامعہ کا حصہ ہے۔ آج بھی نئے ہندوستان کی ثقافتی نشاۃ الثانیہ میں جامعہ منارہ نور ہے اور مستقبل کا ایک ہم اشاریہ !

(علیہ تاسیس میں پڑھا گیا)

عبد اللطیف اعظمی

جامعہ اور اس کے طلبے کا قیام

کل شام تک میرا ارادہ تھا کہ جامعہ ملیہ نے اردو زبان و ادب کی جو نیش بہا خدمت کی ہے، آج کے جلسے میں اس کی تفصیل پیش کروں گا۔ جو لوگ جامعہ کی نچلی خدمات سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان کو یاد دلاؤں گا کہ جامعہ نے ایک ایسے دور میں اردو کے خزانے میں گراں قدر کتابوں کا اضافہ کیا، جب مغربی علوم کے ماہرین اردو میں لکھنا کسر شان سمجھتے تھے اور جب فلسفہ، معاشیات، سیاست اور تاریخ جیسے ضروری علوم پر اردو میں معیاری کتابیں نہ ہونے کے برابر تھیں، جامعہ نے نہ صرف معیاری کتابیں لکھو کر شائع کیں بلکہ کتابوں کے ظاہری حسن میں بھی انقلاب پیدا کیا۔ موجودہ نسل کے لوگوں میں شاید بہتوں کو معلوم نہ ہو کہ آج اردو کی کتابوں میں جو ظاہری حسن نظر آتا ہے، اس کی داغ بیل جامعہ ہی نے ڈالی تھی۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج اردو جس نازک دور سے گزر رہی ہے، اس میں جامعہ کی مدد اور توجہ کی بڑی سخت ضرورت ہے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے جامعہ بن وقتوں سے دوچار ہے، اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کچھلا دور واپس لانا ممکن نہیں ہے، مگر موجودہ حالات میں بھی میں جامعہ کے اثرات پر ایمان رکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ شیخ الجامعہ صاحب اگر چاہیں تو حکومت کی امداد کے بغیر بھی اردو کے لیے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے۔ آج کل علمی کتابیں شائع کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے، ہر ادارہ چاہے اس کا مقصد تجارت ہو یا خدمت، نفع بخش سودا پسند کرتا ہے، لیکن اردو کو ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے جو گھائٹے کے سودے میں لطف محسوس کریں۔ اگر موجودہ صورت حال قائم رہی تو مجھے ڈر ہے کہ ہندوستان میں اردو محض تفریحی موضوعات کی زبان ہو کر رہ جائے گی۔ اس وقت اگر کچھ زیادہ

نہیں صرف اردو اکیڈمی کو زندہ کر دیا جائے تو اس سے بہت کچھ سہارا مل سکتا ہے۔

لیکن جناب صدر! یہ سب کچھ کہنے کا ارادہ تو کل شام تک تھا، لیکن گزشتہ رات جب ایک دوست میرے یہاں تشریف لائے اور آج کے جلسے کا پروگرام معلوم کرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ اس پروگرام میں طلبائے قدیم کہاں ہیں، اس جلسے اور پچھلے جلسوں میں معنوی فرق کیا ہے؟ اسی طرح کے اور بہت سے سوالات کئے تو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بدل دیا۔ میرے دوست چاہتے تھے کہ جب طلبائے قدیم کے اہتمام میں یہ جلسہ کیا جا رہا ہے تو وہ بتلائیں کہ جامعہ کی موجودہ صورت حال کے متعلق ان کی رائے کیا ہے اور آئندہ کے متعلق وہ کیا سوچتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کسی ادارے کے طلبائے قدیم اس کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں، اگر کوئی ادارہ اپنے فرزندوں کی توجہ اور نیت سے محروم ہو جائے تو یہ اس کی سب سے بڑی بد قسمتی ہوگی۔ میں جامعہ کے اساتذہ و علما میں سے نہیں ہوں، بعد کے آنے والوں میں سے بھی نہیں۔ ان اس کے بعد کی نسلوں میں میرا شمار ہو سکتا ہے۔ ۱۳۳۵ء میں جب میں جامعہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آیا تھا اور جب ۱۳۴۵ء میں یہاں کے کارکنوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو اس وقت بھی جامعہ کی اہم خصوصیات میں دو خصوصیتوں کا بڑا چرچا تھا۔ ایک یہ کہ جامعہ کو چلانے والے اور ان کو حکم دینے والے.....

..... دونوں ایک ہی ہیں، یعنی جو لوگ مزدوروں کی طرح دن رات مختلف کاموں میں جتے دھتے تھے وہی حاکم اعلیٰ بھی تھے، شاید صرف جامعہ ہی ایک ایسا ادارہ تھا جہاں حاکم اور محکوم دو الگ الگ فرقے نہیں تھے، دوسری خصوصیت یہ بیان کی جاتی تھی کہ اس کے چلانے والے تمام تر خود اس کے فرزند ہیں، اس موقع پر شاید آپ کا ذہن ہمارے موجودہ شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب صاحب اؤ اور ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کی طرف جائے، لیکن اگر میں یہ عرض کروں کہ یہ دونوں بزرگ جامعہ میں سے زیادہ جامعی ہیں تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ندوہ نے مولانا عبد الماجد کو ندوی کی خلعت عطا کر کے ایک اچھی روایت کی بنیاد ڈالی ہے، اگر ہماری انجمن نے کبھی اس روایت کو اختیار کیا تو مجھے یقین ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں بزرگوں کو اپنی جماعت میں شامل کر کے اس

کی عزت کو دجالا کرے گی۔ خیر تو میں جامعہ کی دو ممتاز خصوصیات کا ذکر کر رہا تھا، مگر اب یہ دونوں خصوصیات باقی نہیں رہیں، ان کو ختم کرنے میں کسی ادارے کو دخل نہیں ہے، یہ بدلے ہوئے حالات کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ دونوں خصوصیات ایک چھوٹے سے ادارے میں تو قائم رہ سکتی ہیں، مگر ایک بڑے اور وسیع ادارے میں ان کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن غم اس کا ہے کہ ہم طلباء نے قدیم نے کبھی اپنی تنظیم کی طرف توجہ نہیں کی، اگر ہم نظم ہوتے اور ہماری یہ انجمن زندہ اور سرگرم ہوتی تو آج جب جامعہ کے کاموں میں طلباء نے قدیم کی کوئی موثر آواز نہیں ہے، تو اس سے جامعہ کو بڑی مدد ملتی۔

ہم جناب شیخ الجامعہ صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے اس اہم جلسے کا انتظام ہمارے سپرد فرمایا۔ وقت کی کمی کے باعث ہم اس کا انتظام اپنی خواہش اور معیار کے مطابق نہ کیسکے۔ مگر اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری انجمن میں، جو کئی سال سے مردہ پڑی تھی، جان آگئی، اگر یہ زندگی وقتی نہیں ہے اور واقعی طلباء نے قدیم کی نمائندہ جماعت بن گئی تو اس سے جامعہ کو بڑی مدد مل سکتی ہے۔ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ میں طلباء نے قدیم کو مخاطب کر کے ان سے کچھ کہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ طلباء نے قدیم کی تنظیم کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے لیے کچھ چاہیں یا عہدے حاصل کریں، اگر ان کی تنظیم مضبوط بنیادوں پر ہوئی تو مجھے امید ہے کہ وہ جامعہ کے بہت سے ایسے کاموں میں مدد کریں گے، جن کے لیے حکومت کی امداد نہیں مل سکتی یا جن کو سرکاری ذرائع سے انجام دینا مناسب نہیں ہے۔ طلباء نے قدیم کسی ادارے کے لیے اسی وقت اس کا قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں جب وہ بے لوث اور بے غرض ہو کر یادِ علمی کی خدمت کریں۔ جامعہ کے حالات چاہے کتنے ہی بدل جائیں، طلباء نے قدیم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ ہر حالت میں اس کی بے غرض اور بے لوث خدمت کرنا اپنا فرض سمجھیں گے۔

(جلسہ تاسیس میں پڑھا گیا)

میری زندگی

یہ مضمون سردار جگت سنگھ صاحب پرنسپل پائلڈ کالج لاہور نے لکھا ہے۔ ان سے میری ملاقات تیرہ برس پہلے اتفاق سے ہوئی۔ اس وقت شاید بیسٹھنے والے آئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بگڑے بچوں کے لئے ایک اسکول قائم کریں۔ مجھے آن کا خیال پسند آیا اور اس وقت سے ہم دونوں کے درمیان تعاون کی ایک عجیب شکل پیدا ہو گئی ہے کہ دونوں اپنے الگ الگ رشتوں پر چلتے ہیں اور ایک دوسرے پر دہنا ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔

جگت سنگھ صاحب کی معلومات، انسانی نفسیات کے معاملوں میں ان کی گہری نظر، ان کی خود اعتمادی اور ان کے ایمان بالغیب کا اندازہ ان سے مل کر ہی ہو سکتا ہے۔ جس شوق اور ہمت اور استقلال سے انہوں نے اپنے اسکول کو چلایا ہے اور دوسروں کو بچوں کی نفسیاتی دشواریوں کو سمجھنے اور انہیں دور کرنے کی تدبیریں سوچنے پر آمادہ کیا ہے وہ آپ اپنی مثال آپ ہے۔ شاعر نے محض ایک دھڑے کیا تھا کہ ”بھگاہ میں ہے مری زندیاں سا اک ایک“ جگت سنگھ صاحب جب دہلی کے امیر و غریب، مشہور اور گم نام خاندانوں کے اندرونی حالات بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دہلی والوں کے اعمال کی کیفیت بیان کرنا انہیں کے سپرد ہو گا۔ مگر اس کا بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ خدمت واقعی ان کے سپرد ہوئی تو کوئی گنہگار رحمت الہی سے محروم نہ رہے گا۔

میری درخواست پر جگت سنگھ صاحب نے کیس سٹڈیز (Case Study) کا ایک مجوزہ تیار کیا ہے۔ بہت شرمندہ ہوں کہ اس میں میں اپنے حصہ کا کام اب تک نہ کر سکا۔ جب یہ مجموعہ

نظروں کے سامنے آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ جس انحصار سے جگت سنگھ صاحب نے اپنی قابلیت کا ذکر کیا ہے وہ بھلے ہے، اور سند یافتہ عالم ان کے وجدان پر ہلک کر سکتے ہیں۔ — محمد مجیب)

میری زندگی بچپن ہی سے غیر معمولی رہی۔

میری عمر ابھی دس سال ہی کی تھی کہ پتاجی کا دیہانت ہو گیا۔ ماتا جی دے کی مستقل مریض تھیں اور میں بھی سال میں کم سے کم پانچ ماہ بیمار رہتا تھا، پتاجی کے انتقال کے بعد گھر کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی اور خاندان کا شیرازہ بکھرتا نظر آیا، بڑے بھائی ملازم تو تھے لیکن تیس پینتیس روپے مہینہ میں ان کا ان کی بیوی، ماتا جی اور تین بھائی بہن کا خرچ کیسے چلتا۔ اس لئے ماتا جی ہم میں بھائی بہنوں کو لے کر اپنے گاؤں آگئیں، یہاں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا ہوتا جو سیر کرانے کو لے جاتا اور جانوروں اور پرندوں وغیرہ میں دلچسپی کے احساس کو بیدار کرتا۔ ماتا جی بیمار رہتی تھیں اور گھر کا ایک ڈھلور بن گیا تھا۔ کم سے کم خرچ، کم سے کم حرکت اور کم سے کم بات۔ ہر ایک کا دو وقت روٹی کھا لینا اور ہر ایک کی علاحدہ زندگی جہاں کوئی مستقل کام دھندے نہ ہوں وہاں تفریحی مشغلوں (Hobbies) کا کیا سوال ہو سکتا ہے۔

میری زندگی پر کسی باشعور انسان کا کوئی خاص ذہنی و فکری اثر نہیں پڑا۔ ہاں جذباتی طور پر میں اپنی ماتا جی اور نانا جی سے ضرور متاثر ہوا جو خاندانی وقار کے گر جانے اور زندگی کی بے شمار الجھنوں کے باوجود خاموش رہنے کے عادی ہو گئے تھے، ماتا جی خدا پر عقیدہ رکھنے اور ہر حال میں راضی برضا رہنے کی وجہ سے اور نانا جی عادتاً خاموش طبیعت ہونے کے سبب۔

مجھ یا ذہین کہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر تک میری زندگی میں کوئی خاص واقعہ ہوا ہو یا کسی خاص انسان نے میری رہنمائی کی ہو، اگر کوئی کام تھا تو پڑھنا اور ہر قسم کے لوگوں سے مطابقت پیدا کرنا اور جب موقع ملتا پانچھ کرنا اور خاص خاص لائٹوں پر سچا کرتے رہنا اور گھر میں موجود گروؤں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا۔

میرا خیال ہے کہ ان دنوں حالات کی خرابی نے میری بہت سی عادتیں بنائیں، گویا میری طبیعت کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا۔

میں پنجابی میں کوتیا لکھتا تھا اور جب میں ساتویں کلاس میں تھا ایک آئل انڈیا پنجابی مشاعرہ میں بے روزگاری پر ایک کوتیا کے سلسلے میں مجھے انعام بھی ملا تھا۔

میٹرک پاس کرنے کے بعد جب میرے بڑے بھائی کام کے لئے باہر چلے گئے اور ماما جی نے مذکر کہ وہ کبھی گاؤں سے باہر نہیں جائیں گی، میں نے بھی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر وہاں میٹرک لئے نہ تو کوئی نوکری تھی اور نہ کوئی اور مشغلہ، بس ماں کی بیاری میں ان کے پاس رہنے کی خواہش۔

صرف اس غرض سے کہ کچھ کرنا چاہئے میں نے چار روپے ماہانہ کرایے پر دو کمروں کا مکان لے کر دو تین بچوں کی کلاس شروع کر دی۔ یہ اسکول کوئی سات سال چلا اور یہ سات سال میری زندگی کے بڑے حسین سال تھے۔ کبھی گردناٹک کی کسی بات پر عمل کرانے کی خواہش پیدا ہوئی، کبھی فریدیا کتیر کی بتائی کسی بات پر ایک بار ایک ماہ تک میرے سبق میں اقبال آتے رہے اور پھر نپدرہ دن تک وکٹر ہیوگو کا ناول موضوع گفتگو بنا رہا۔ کبھی ٹیگور اور کبھی ڈاکٹر صاحب کی بنیادی تعلیم کے نظریے کا ذکر ہوتا۔ لیکن میں کسی علمی شوق کو پورا نہ کر سکا، کچھ علم کی کمی تھی، کچھ وسائل نہیں تھے،

اپنا اسکول تھا، لڑکوں کی برانچ علاحدہ، لڑکیوں کی علاحدہ، اسٹاف بائیکل اپنی مرضی کا تقریباً سب اپنے طالب علم یا وہ لوگ جن کی مدد کر کے میں نے ان کو اس کام کے قابل بنایا تھا۔

چھوٹا سا شہر تھا، ہر بات کو جانچا پرکھا جاتا تھا، اسکولوں میں داخلے مل جاتے تھے، کیریر بنانے کا اتنا زور بھی نہیں تھا اس لئے بچے مجبور ہو کر میرے پاس نہیں آتے تھے، بس کام تھا اور ہم، وہی آرام کی جگہ وہی کھانے کی، رات کو آٹھ بجے گھر جانا، صبح سات بجے پھر وہیں، اگر اسکول میں کام نہیں ملا، تو مٹی کتیل، کپڑے یا گندم کی تقسیم کا کام گورنمنٹ سے لے لیا، سب کاموں میں اسکول کے بچے ساتھ، شہر میں سخت میر یا پھیلا، خاندان کے خاندان چار پائی پر، ان دنوں چارہ اسکول دو گھنٹے دیر سے لگتا تھا، صبح کو طلباء کی ٹولیاں جن میں لڑکیاں بھی ہوتیں، لوگوں کے

گھروں میں جا کر ان کے کمروں کی صفائی کرتیں، دوا دیتیں اور پھر اسکول آتیں۔

استادوں کی تعداد کم تھی، اس لئے بڑے لڑکے چھوٹی کلاسوں کو پڑھالیتے تھے، میں ہندی نہیں لکھ سکتا، لیکن دسویں جماعت کو آٹھ مہینے ہندی پڑھائی اور آٹھ میں سے سات لڑکیوں کو ۵۴ فیصدی سے زیادہ نمبر ملے۔

مجھ میں ایک کمزوری شروع ہی سے رہی ہے، میں نے جسمانی محنت کا کام کبھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوا دینے کا کام کبھی خود نہیں کیا، ہاں استادوں کے علاوہ والدین بھی میرے منصوبوں میں شریک رہتے تھے۔

ہم کبھی کبھی سالانہ دن مناتے تھے تو اس دن کی تقریبات کے منصوبے اور پروگرام والدین بناتے تھے، بچے گھر سے تمام چیزیں لاتے اور آرائش کرتے، چار کی میزوں پر اگر بیس چادریں ہوتی تھیں تو بیس قسم کی ہوتی تھیں، ہر چادر گھر کی بہترین چادر ہوتی تھی، چار کا سیٹ بھی بہت اچھا، جو بچے کچھ نہیں لاسکتے تھے، وہ کوئی ڈیوٹی سنبھال لیتے تھے، سارا پروگرام نوں اور دسویں جماعت کی لڑکیوں کا ہوتا تھا، لڑکے مدد کرتے تھے۔

جن والدین کے بچے میرے پاس پڑھتے تھے، ان میں سے کئی میرے مخالف تھے، ایک وجہ یہ تھی کہ میں تعلیمی منصوبوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ ساتھ رکھتا تھا اور دوسری یہ کہ بچے گھر پر اپنے والدین سے سوال کرتے اور بحث شروع کر دیتے کہ شادی بیاہ میں سادگی ہونی چاہئے، برتھ ڈے نہ منانا چاہئے، تعلیم کے بعد نوکری کرنا ضروری نہیں ہے، اور گاندھی جی ٹھیک کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھاتے نہیں تھے، ایک تو بچے جانے کا نام نہیں لیتے تھے، دوسرے والدین کو میری سمجھ بوجھ اور اخلاق پر اعتماد تھا، مجھے حمیدہ نام کی لڑکی کی یاد آتی ہے، وہ گھر سے تو برقع پہن کر آتی تھی لیکن اسکول میں وہ برقع کو سنبھال کر رکھ دیتی تھی، کوئی پوچھتا کہ اسکول میں کئی مرد بیچر بھی ہیں تو اس کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا کہ سردار جی اور ان کے ساتھی کوئی مرد تھوڑے ہی ہیں، شروع کے برسوں میں تو سارے مرد بیچر کنوارے تھے اور ان میں سے

ایک ٹیچر میرا شاگرد رہ چکا تھا، بدنام بھی تھا لیکن خدا کا فضل ایسا تھا کہ سب کو اعتماد تھا اور سب چپ بھڑکتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ شرط لگا کر میں نے یہ کہا کہ چھ لڑکیاں اسکول میں سویا کریں گی اور وہی ٹیچر ان کو نہ بجے سے ۱۰ بجے رات تک پڑھایا کریں گے، سب لڑکیوں کے گھروں میں بھینس ہوئیں، رواروہٹ بھی مچی، لیکن سب بستر لے کر آگئیں اور آخر میں سب کا یہی فیصلہ تھا کہ — سردار جی کا اسکول ہے، کوئی محول تھوڑے ہی ہے۔۔۔

میرے پاس میرے وطن کے مقامی لوگوں میں ایک مسلمان پیچن کی عمر ۶ سال کے لگ بھگ رہی ہوگی اور جن کے مریدوں کی تعداد کم از کم ایک لاکھ رہی ہوگی، پڑھتے تھے، اکثر لوگ آتے اور اسکول ہی میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ان کا نذر نیاز دے جاتے تھے، ان کے والد مرحوم کے مزار پر کافی معنوق رہتی اور ان کے مریدوں کی ایک کمیٹی صفائی و روشنی وغیرہ کا انتظام کرتی۔

جب میں نے اسکول میں کمرہ صاف کرنے کی ایک ماہ کی ڈیوٹی ان کی لگائی تو بہت حیران اور دھمی ہوئے لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی انہوں نے بڑے شوق سے نبھائی، ہاں اتنا ضرور تھا کہ کمرہ صاف کرتے وقت وہ گلی کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور لڑکوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ یہ بات باہر کسی سے نہ کہیں، دروازہ بند کرنے کی وجہ وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ انہیں اس کام سے شرم آتی ہے بلکہ یہ کہ اگر اس کی خبر ان کے مریدوں کو ہوگئی تو سردار جی تو الگ رہے، ان کے سارے گھروالوں کو وہ ایک دن میں ختم کر دیں گے۔

دلہا آکر بھی جب میرا کوئی پرانا دوپارہ تھی لایا والدین میں سے کسی سے ملاقات ہوئی تو یہ معلوم کر کے ان کو خوشی ہوئی کہ یہاں بھی میں اسی طرح کام کر رہا ہوں، لیکن بیچاروں کو یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے حالات بالکل دوسرے ہیں اور نہ میں پہلے کی طرح آزاد ہوں نہ وہ معیار زندگی ہے اور نہ خارجی اثرات کو ہی نظر انداز کیا جاسکتا ہے، اب ہر کام کو فائدہ سے کرنا ضروری ہے، اور اس کے لئے صبر اور محنت کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ یہاں کے حالات وہاں سے چاہے کتنے ہی مختلف ہوں، میزانیہ

کام کو لوگوں کے جذباتی انتشار کو کم کروں، وہاں بھی تھا اور یہاں بھی ہے، وہاں بھی میں نے خدا کی محبت کو تقدیر بن کر انسانوں کو سہارا دیتے دیکھا ہے اور یہاں بھی۔ مجھے انسانوں کی نفسیاتی کشمکش کی مختلف شکلوں سے کچھ بہت دلچسپی نہیں ہے، میں اس کشمکش کو جہاں بھی دیکھتا ہوں، اس کی شدت کو کم کرنا چاہتا ہوں، مگر سرکینیت کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ میں بھی آخر انسان ہوں، ہر روگ پر میرا بس نہیں چلتا۔ لیکن یہاں دلہی میں اس خیال سے تسلی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ نفسیاتی کشمکش کے مسئلوں پر دل کر غور کر سکتے ہیں، اور چاہے وہ تمام مسئلوں کی تک نہ پہنچ پائیں اس بل کر غور کرنے سے بہتروں کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ ہی جائے گا۔

باقی رہا زندگی میں کسی شوق یا مشن وغیرہ کا سوال، تو میں نے ان چیزوں کا مطلب سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، جذباتی طور پر ہلکا پھلکا رہنا ہی پسند کیا، اُن تدبیروں کو کبھی معلوم کرنے کی کوشش جن سے جذبات کو دل و دماغ کے لئے بوجھ بننے سے روکا جاسکتا ہے اور نہ دوسروں کو ان تدبیروں کا پتہ چلانے کی ترغیب دی، البتہ کبھی اگر غور و فکر کی کوئی راہ اس سلسلہ میں مل جاتی ہے تو کچھ دن اسی کے نشے میں گذر جاتے ہیں۔

میں فریڈ جیسے ماہرین نفسیات کا قائل تو ہوں لیکن ان کے سمجھنے کے لئے جس صبر و محنت کی ضرورت تھی وہ مجھ سے نہیں ہو سکی، میرے کام کے لئے عام طور پر بابا فرید، کبیر، صوفی بلہ شاہ، گزنائک یا ایسے کچھ اور بزرگوں کا طریقہ کار کافی ہوتا ہے، اس سلسلہ کی دوسری چیزیں جن کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کام کے ماہرین سے ٹھوس شکل میں مل جاتی ہیں، محنت کرنے تلاش کرنے کی مادہ نہ پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ پیمائش کا سب سے پریشان کن پہلو یہ تھا کہ اپنی حیثیت اور اہمیت کو قائم رکھنا پڑتا تھا، ایک خیال یہ بھی تھا کہ اگر اس کام سے آمدنی نہ ہوئی تو دوکانداروں اور گھروالوں سے اپنی ناکامی کو چھپانا ہوگا، اس لئے طے کیا کہ بچوں میں نفسیاتی کشمکش دور کرنے کا کام کیا جائے اور بچوں کے والدین کی نظر میں حیثیت اور اہمیت حاصل کی جائے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے میری اپنی ذہنی کشمکش کا وقت گزر گیا۔ اس کے علاوہ اس کام کے ساتھ میری جذباتی خوشی بھی وابستہ ہوتی رہی۔ میرے کام کی جو نوعیت ہے وہ خاص حالات کا نتیجہ ہے، اور حالات کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔

کوائف جامعہ

تعلیمی اداروں میں طالب علموں کی انجمنوں کو بہت سی حیثیتوں سے بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے جامعہ میں ان کی حیثیت اور پجھگوں سے کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ جامعہ کا تعلیمی نظام شروع ہی سے ایسا ہے جس میں طالب علموں کو بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت دی گئی ہے اور ان کی عمر اور صلاحیت کے مطابق انہیں مختلف تعلیمی اور انتظامی کاموں میں شریک کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی بہت سی انجمنوں کی مسند نشینی کے جلسے ہوئے۔ ان جلسوں کی اہمیت دو لحاظ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک تو طالب علم کو اپنے حوصلوں اور عزائم کے اظہار اور اپنی مشکلات اور دقتوں کو بیان کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے دوسرے شیخ الجامعہ صاحب ان جلسوں میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور طالب علموں کو جن میں کافی تعداد نے طالب علموں کی ہوتی ہے جو جامعہ کی خصوصیات سے بڑی حد تک ناواقف ہوتے ہیں، اپنے قیمتی خیالات اور غید نصیحتوں سے مستفید فرماتے ہیں۔ پچھلے دنوں جن انجمنوں کی مسند نشینی کی رسم ادا کی گئی، ان کی مختصر رقعہ و تاربین جامعہ کی دلچسپی اور اطلاع کے لیے درج کی جاتی ہے:

بچوں کی حکومت

بچوں کی حکومت طلباء کے درجہ ابتدائی کی انجمن ہے۔ یہ انجمن بڑی حد تک اہم باشی ہے اور اسے مدرسے کی عملی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا آپ تھوڑا سا اندازہ پچھلے سال کی رپورٹ سے کر سکتے ہیں۔ بچوں کی حکومت کے صدر نے مختلف وزیروں کی کارگزاریوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ترانے میں چارم شے ششم تک ہر کلاس کی ہفتہ میں ایک دن باری ہوتی ہے، جس میں تلاوت کے علاوہ خبریں اور نظمیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ پورے ترانے کا انتظام وزیر داخلہ کو ہی کرنا ہوتا ہے، یہ کام

بڑی ذمہ داری کا ہے، وقار حسین زیدی نے اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے انجام دیا، آپ نے طلبہ کے اندر نظم و ضبط قائم رکھنے کی بہت کوشش کی۔ سب سے مشکل کام کھانے پینے کا ہے اور کھلانے پلانے کا۔ جہاں دونوں کام بچوں کے سپرد ہوں وہاں کیا مال ہوگا، لیکن صاحب! ہمارے یہاں پہلی گھنٹی بجتے ہی مانیٹر کھانا لگانے پہنچ جاتے ہیں، دوسری گھنٹی بجتے ہی تمام ساتھی ڈانگ ہال میں آ جاتے ہیں۔ اور خاموشی سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہ نواز صاحب نے چیت جسٹس صاحب اور وزیر صحت و معاشی کی مدد سے ڈانگ ہال کے اس کام کو بہت اچھی طرح انجام دیا اور ساتھیوں کی کھانے سے متعلق شکایتوں کو اپنے بڑوں تک نہایت ادب سے پہنچایا اور مینو کمیٹی کے جلسوں میں بہت مفید اور اچھے مشورے دیتے رہے۔

بچوں کی حکومت کے نئے صدر نے اپنے خطبہ صدارت میں ایک موقع پر کہا کہ میں ایک لمحے سے محسوس کر رہا ہوں کہ پتا نہیں کیوں ساتھی مدرسے کی چیزوں کو اپنی چیز نہیں سمجھتے، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ مدرسہ کی چیزیں آپ کی ہیں، آپ ہی کے فائدے کے لیے ہیں تو پھر کبھی بھی بے دردی سے استعمال نہ کریں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ آج سے طے کر لیجئے کہ مدرسہ کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھیں گے اور اس کی ایک ایک چیز کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیخ الجامعہ صاحب نے خطبے کے اس حصے کو بہت پسند فرمایا۔ اپنی تقریر میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہندوستان کے طالب علم اس بات کو سمجھ لیں تو آج توڑ پھوڑ کی جو کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح مدرسہ کی ہر چیز طالب علموں کی اپنی چیز ہے اسی طرح ملک کی ہر چیز اس کے رہنے والوں کی ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔

ہرم ادب

ہرم ادب طلباء مدرسہ ثانوی کی انجمن ہے۔ اس سال اس کے نائب صدر عبدالحفیظ خاں منتخب ہوئے ہیں جن کا خاندان جنوبی افریقہ میں بس گیا ہے، عبدالحفیظ خاں مدرسہ ابتدائی سے جامعہ میں پڑھ رہے ہیں اصاب گیارھویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں جامعہ کی اقلیازی

خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ”جامعہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں جذبات کو عقل سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، یہ جامعہ کا اہم کردار ہے جو اس کے مزاج میں رچ بس گیا ہے، یہ مزاج ہمیں شکل سے کہیں اور دکھائی دیتا ہے۔ میں نے جنوبی افریقہ کے اس خطے میں آنکھ کھولی جہاں انگریز اور یورپین قومیں رنگ و نسل کا امتیاز پیدا کر کے انسانیت کو کھیل دینے کی کوشش کرتی رہی ہیں، جب میں ہندوستان آیا تو یہاں رنگ کے بجائے دوسرے تعصبوں کو انسانیت میں مائل پایا، لیکن جامعہ میں تو میں نے ایک دوسرا ہی رنگ دیکھا، یہاں انسانیت ہی کو ایک مضبوط رشتہ مانا گیا ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ جہن کے رنگ برنگ پھولوں کی طرح رہتے ہیں۔“

عہدِ غلامی سے مطالبے کرنے کی عادت ہم میں اتنی راسخ ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنی آزادی اور ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے مواقع پر مختلف قسم کے مطالبے کرنا ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے۔ مگر ثانوی کی نبرم ادب کے نئے نائب صدر نے اس روایت کے خلاف شیخ الجامعہ صاحب کو مخاطب کر کے صاف صاف کہا کہ ”اُس سال ہم آپ کے سامنے کوئی مطالبہ نہیں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو ان مشکلات اور مطالبات کا علم ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ جو محبت اور شفقت ہے، اس ناطے آپ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے پوری طرح کوشش فرمائیں گے۔“ نئے نائب صدر نے آگے چل کر کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ انھیں سہولتوں اور آسانیوں کے مطالبے پر زیادہ زور نہیں دینا چاہئے، رکاوٹوں اور دقتوں کے باوجود آگے بڑھتے رہنا چاہئے اور عزم و محنت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔“ شیخ الجامعہ صاحب کو یہ بات بہت پسند آئی اور اپنی تقریر میں اس جذبے اور حوصلے کی تعریف کی، ساتھ ہی یقین دلایا کہ طالب علموں کی ضرورتاً کا ہمیں پورا پورا احساس ہے اور ہم ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔

اس موقع پر وزارتِ تعلیم کے ڈپٹی سکریٹری جناب چنگارا صاحب خصوصاً جہان کی حیثیت سے مدعو کئے گئے تھے۔ موصوف نے طالب علموں کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں پر ایک بصیرت افروز تقریر کی، جسے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں :

جناب مجیب صاحب اور میرے پیارے طالب علمو !

یوں تو میں جامعہ میں آتا رہتا ہوں، لیکن آج آپ نے مجھے استادوں اور طالب علموں سے ملنے کا جو موقع دیا ہے اس کے لئے میں آپ کا شکریہ گزار ہوں، اسکول کی اس اہم سرگرمی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو آج مجھے نزدیک سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا ہے، اس کے لئے میں اپنے کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔

ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کی اور اس کی رائے کی پوری پوری قدر ہوتی ہے۔ جب کوئی ملک جمہوریت، تاناشاہی یا کسی اور نظام حکومت کو اپنے لئے چن لیتا ہے تو یہ نظام صرف مرکزی یا صوبوں کی سرکار چلانے تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اس ملک کے سبھی قومی اداروں میں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس دلیل سے ظاہر ہے کہ جب نظام کے چلانے میں جمہوریت رہنا اصول کی حیثیت رکھتی ہے تو اسکولوں اور کالجوں میں نوجوانوں کو اس قسم کے نظام کے لئے تیار کرنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے ترقی پذیر اداروں میں اسکول پارٹینٹ کا طرز عمل موجود ہے تو کہیں پر طلباء کی سرکار کا اندک نہیں پر مجلس طلباء کا۔

فرق اس بات کا نہیں کہ کسی ادارے میں ان میں سے کس سرگرمی کو جاری کیا گیا ہے، اہمیت ہمیشہ اس بات کی رہتی ہے کہ اس سرگرمی کا میدان کتنا وسیع ہے، اس کے کارکنوں میں کس قدر ترقی ہے اور کس کامیابی یا خوش اسلوبی کے ساتھ اسے چلایا جا رہا ہے۔

مثال کے طور پر مجلس طلباء کی کامیابی کا جائزہ لینے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس سرگرمی کی مدد سے طلباء کو جمہوری نظام کے لیے کیسی تربیت دی جا رہی ہے اور اس میں انفرادی رائے کو کتنی عزت حاصل ہے۔

مجلس طلباء کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو مل جل کر کام کرنے کی تربیت دی جائے۔ لفظ مجلس خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں جماعت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جمہوریت کی بنیاد میں یہ بات ہمیشہ عیاں رہتی ہے کہ ایک دماغ سے دس دماغ ویسے ہی زیادہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں جیسے ایک ہاتھ سے دس ہاتھ زیادہ تیزی سے کام کر سکتے ہیں۔ بارہا ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان دس سے تو کیا سینکڑوں انسانوں سے زیادہ ٹھیک اور زیادہ اچھی طرح سوچ سکتا ہے، ایسی حالت میں جمہوریت انفرادی جوڑن عمل کو ختم کرنے کا حکم نامہ نہیں دیتی بلکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی مقلد یا ٹھیک کیوں نہ ہو اُسے اپنے ٹھیک راستے کے بارے میں جماعت کو قائل کر کے پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس لئے کونسل کے عہدہ داروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کام کو متحدہ کوشش سے کریں اور ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا دوش اس ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ ہیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ بڑی بڑی مستحائیں کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتیں۔ اس کے لئے ہمیشہ کونسل، کمیٹی، ٹرسٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جب اس کے ممبرین جتنی سے کام کرتے رہیں۔

آپ نے مجلس کی مختلف سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس طلباء میں کس قدر زندگی ہے۔ خاص طور پر ایک دن کے اسکول کا پروگرام اور خیال مجھے کافی دلچسپ معلوم ہوا۔ نیو ایر اسکول، بمبئی اور لال باغ ہائر سکھری اسکول کھنؤ میں بھی یہ پروجیکٹ کافی سالوں سے چل رہا ہے اچھا ہے مگر خط و کتابت کے ذریعہ آپ وہاں کے طلباء سے تجربات کا تبادلہ کر سکیں۔

سالانہ رپورٹ سے یہ معلوم کر کے مجھے خوش ہوئی کہ طالب علموں نے بہت سے افادات حاصل کئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تعلیمی فرض کو صحیح طور پر انجام دیتے ہیں۔ آپ کے نئے صدر نے اپنے ایڈریس میں طالب علموں کی موجودہ بے چینی کا ذکر کیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس ادارے میں اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا ہے، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے طلبہ اور ملک کے سامنے بہترین ڈسپلن کا نمونہ پیش کیا ہے، میری رائے میں طلبہ کو سیاسی پارٹیوں سے الگ رہ کر اپنے وطنی کاموں میں پوری توجہ دینی چاہئے، اسی میں ملک کی بہتری ہے۔ آپ نے پچھلے سال مختلف قسم کے پروجیکٹ کئے ہیں، میں آپ کو ایک ضروری پروجیکٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جسے آپ

کسی مناسب موقع پر انجام دیں تو اچھا ہے، وہ ہے قومی ملکیت کی حفاظت کا۔ ہمارے ملک میں کچھ تباہ کن عنصر ایسا ہے۔ اور بد قسمتی سے یہ عنصر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ملک کی عمارتوں، ریل گاڑیوں، بسوں اور عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچانے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسکول میں بھی ایسا عنصر کبھی کبھی موجود رہتا ہے، جو اسکول کی دیواروں کو خراب کرنے، ڈیسکوں کو لاپرواہی سے استعمال کرنے، اسکول کے ٹیڑھ پودوں کو بے رحمی سے کچلنے اور اسکول، لائبریری کو نقصان پہنچانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایسے گراہوں کو جلدی سے جلدی راہ راست پر لا کر کونسل اسکول کی ہی نہیں قوم کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے۔ طلباء کے اخلاق یا ان کی مشکلات سے متعلق اور بھی لا عدد پروجیکٹ سچے جا سکتے ہیں۔

آخر میں میں طلباء کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کے لئے کہوں گا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے۔ یہ کونسل ان کو ٹریننگ دینے کے لئے ہے۔ یہ کوئی *Mass Movement* کا اکھاڑہ نہیں اس میں انہیں ہمیشہ اپنے استادوں کی رہنمائی میں چلنا پنا ہے تبھی وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی آپ کی کونسل اپنے استادوں کی قابل رہنمائی میں اسی کامیابی کے ساتھ کام کرتی رہے گی اور اس کی بنیاد میں جو مقصد ہے اُسے پوری طرح سے حاصل کرے گی۔ میں سبھی استادوں اور طلباء کو اسی سرگرمی کو نہایت خوش اسلوبی سے چلانے کے لئے مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے دعوت نامہ بھیجنے کے لئے دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔

انجمن اتحاد، جامعہ کالج

۲۱ نومبر ۱۹۶۷ء کو انجمن اتحاد کی مسند نشین کا جلسہ ہوا۔ گذشتہ سال انجمن کے جو عہدیدار منتخب ہوئے تھے ان میں نائب صدر اور ناظم دونوں بی اے فائنل کے طالب علم تھے اور دونوں عہدیدار بی اے کا امتحان پاس کر کے جامعہ سے جا چکے تھے، اس لئے اس جلسہ میں رپورٹ ایکٹنگ سکریٹری نے پڑھی جو معمولی ترمیموں کے ساتھ منظور کی گئی۔ نئے نائب صدر وجے شرما (متعلم بی ایس سی سال دوم) نے اپنے خطبہ میں جامعہ کے طالب علموں کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ طلبہ ہی اپنے ادارہ

کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ انھوں نے جناب شیخ الجامعہ کے سامنے جو جلسہ کی صدارت فرمائی تھی اپنے اُن مطالبات کو رکھا جو انجمن کے کام کو بہتر بنانے کے لئے ضروری ہیں اور جن کا خوشیخ الجامعہ صاحب کو پورا احساس ہے اور وہ انھیں پورا کرنے کے لئے ضروری تدابیر کر رہے ہیں۔

جناب شیخ الجامعہ صاحب نے اپنی تقریر میں اُن باتوں کی طرف اشارہ کیا جو تعلیمی اداروں کے ماحول کے لئے ضروری ہیں اور آج کے سیاسی ماحول میں جن باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے اُن کا بھی ذکر کیا۔

آخر میں انجمن کے نئے ناظم عبد الجلیل (متعلم بی اے فائنل) نے جناب صدر اور مہانوں کا شکریہ ادا کیا اور جناب صدر کی اجازت سے جلسہ کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے طالب علموں اور مہانوں سے عصرانہ میں شریک ہونے کی درخواست کی۔

عنوان چشتی کا مجموعہ کلام

جناب عنوان چشتی صاحب جامعہ ورلڈ انسٹی ٹیوٹ میں اردو کے لکچرر ہیں، موصوف ادب کا اچھا اور مستعار ذوق رکھتے ہیں اور اردو کے نوجوان شعراء میں قابل ذکر حیثیت کے مالک ہیں۔ ابھی حال میں ان کے منتخب کلام کا ایک مجموعہ ”ذوق جمال“ کے نام سے شائع ہوا ہے، جس کا اعلان اکتوبر کے رسالہ جامعہ میں کیا جا چکا ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت کی خوشی میں ان کے احباب نے ۱۳ اکتوبر کو عصر نے اور جلسے کا انتظام کیا اور موصوف کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر ان کے ایک دوست جناب انور صدیقی صاحب نے ان کی شاعری پر ایک مختصر مضمون پڑھا، جس میں ان کی شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ موصوف نے فرمایا کہ ”عنوان چشتی حسن و جمال کے شاعر ہیں اور ان کا اپنا ایک انداز نظر اور ان کی اپنی ایک افتاد طبع ہے۔“ عنوان چشتی نے اپنے مجموعے کے لیے جو کلیدی شعرا انتخاب کیا ہے، جسے ہم ان کی شاعری کا اہم اعظم کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے جمالیاتی نقطہ نظر کا اظہار کرتا ہے، اسی ذوق جمال اور احساس جمال کی کرشمہ سازی ہے کہ انھیں زندگی کے مظاہر میں غزل کا سا کیف محسوس ہوتا ہے:

تیری نسبت سے ملا ہے مجھے یہ دوقی جمال
سکراتی ہوئی ہرچیز غزل ہو جیسے

ایک شعراء دیکھئے

تجھ کو کیا علم بڑی چیز ہے احساس جمال
میرے ناصح یونہی رہنے دے گنہگار مجھے

انور صدیقی صاحب آگے چل کر اپنی تقریظ میں مزید فرماتے ہیں "معاون چشتی نے فن کے معروف
محبوب سے اجتناب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ فن کی معنوی لطافت کو فن کی جامد پابندیوں پر ترجیح دینے
کے قائل ہیں، دماصل یہی صحت مندی نقطہ نظر ہے۔ ان کے یہاں عام فوجان شعراء کی سی فنی بے راہ روی
نہ ملے گی، وہ اردو کی بہترین شعری روایات سے واقف ہیں اور اسی روایت کے آئینہ میں اپنے دوقی علم
سے اپنی شاعری کی مثالگی کرتے ہیں اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ ان کے یہاں ابہام اور پیچیدگی جہیں ہر خیال
کا چہرہ روشن ہے اور جذبے کے رنگ نمایاں ہیں

یہ کون مسکرا کے پس پردہ چھپ گیا اب تک خزاں پکار رہی ہے بہار کو

محفل ناز میں پھول لیے آیا ہوں آج اظہارِ محبت کا محل ہو جیسے

بجھا چکا ہوں ترے انتظار کی شمعیں کھلا ہوا ہے مگر شام ہی سے دروازہ
انور صدیقی نے اپنے اس مضمون کو حسب ذیل تبصرے پر ختم کیا ہے:

"اس طرح کے بہت سے اشعار فتوان چشتی کہہ رہے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ
وہ رومانیت کے پُر اسرار و پرکیرف دھندے بکھلنے کے لیے مضطرب ہیں اور ان کا احساس اس
دور کی صد ہا پریشان کن سچائیوں کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے تباہ ہے۔"

(عبد اللطیف اعظمی)

کرشن چندر میں

خود
کرشن چندر

کے اپنے قلم سے
ایک تازہ غیر ملوثہ اور شاہکار

نئے

ناول

کے علاوہ

تین تازہ کہانیاں۔ ایک ڈرامہ

ایک مزاحیہ۔ میرے ادبی نظریات

میرے تنقید نگار

میری ادبی زندگی کا آغاز مانجم

کرشن چندر کے شب و روز تصاویر کے ذریعہ

عکس تحریر

کرشن چندر کے اہم

خطوط

ماہنامہ شاعر بیٹی۔ فروری ۱۹۶۷ء میں

آرٹو کے شہنشاہ افاق افسانہ نگار

کرشن چندر

پیشاپیش ضخیم، شاندار اور مثالی نمبر پیش کرتا ہے
کرشن چندر کی منفرد شخصیت اور اس کے برگزین پرزہ صرف ہندوستان
اور پاکستان کے آرٹو ادیبوں بلکہ ہندی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی زبانوں
کے مشہور نگاروں، نیر دنیا کی مختلف زبانوں کے ایک سو سے زیادہ مصنفین
و مکتبین کے مضامین و تاثرات

کرشن چندر

تین سو صفحات سے زیادہ کی ایک ضخیم منفرد اور حسین
خصوصی اشاعت پر یادگار تصاویر
فولو آفٹ کی ۲۴ صفحات پر مشتمل پورے

قیمت

کرشن چندر کی ادبی زندگی کی لازمانی تاریخ، اس کی عظمت کی
کی کہانی، اس کی تصانیف کا جائزہ، اس کے زندگی اسلوب نگار
اور شاہکار افسانوں، ناولوں اور ڈراموں پر
تنقیدی نظر

ایجنٹوں کے

آرٹو سے پہلے سے آئے چاہئیں، بعد میں تکمیل
نہ ہو سکے گی

میخ شاعر۔ مکتبہ قصی الادب پبلیکیشنز۔ ۲۸۲۷ بی بی سی

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کرم اوچہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکانج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ماہنامہ جامعہ کی حاصل شائیں

- پچھلے چند برسوں میں ماہنامہ جامعہ کے حسب ذیل خاص نمبر شائع ہوئے ہیں :
- ۱۔ ۱۹۶۱ء کے اردو ادب کا جائزہ قیمت : ایک روپیہ
 - ۲۔ ۱۹۶۲ء کے اردو ادب کا جائزہ " : " : " : "
 - ۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد نمبر " : " : "
 - ۴۔ ٹیگور نمبر " : پچاس پیسے
 - ۵۔ حضرت جگر نمبر " : " : "
 - ۶۔ مستشرقین نمبر (اس نمبر میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس منعقدہ دہلی پر اختصار کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے) قیمت : پچاس پیسے

APPROVED REMEDIES

for QUICK RELIEF

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON**
SYRUP

for
**ASTHMA
ALERGIN**
TABLETS

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES

Cipla

BOMBAY 8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

۳۶۷۶ ۱۵ ج ۱۹۴۴/۲ ۵۱۳۷
یہ کتاب اس تاریخ کو جو سب سے آخر میں ڈالی گئی ہے
واپس کرنی ہے، ورنہ پانچ پیسے روزانہ کے حساب سے
' ہرجانہ ادا کرنا ہوگا '

~~۱۵-۶-۶۶~~

~~28.1.62~~

~~20 III 1989~~

